

சுத்தாரந்தம்

“ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை பொன்னம்பலவன்
ஞானதரு வாணியை உன்ராடு”

மலர் ௫

ஆங்கீரச ஆண்டு வைகாசித் திங்கள்
1932 ஸ்டு மேய்

இதழ் ௫

சைவ சமயம்

[பத்திராசிரியர்]

[குறிப்பு :—இது மன்னார்குடியில் 1-5-32-ல் கௌமார குருகுலத்தில் யாம் நிகழ்ந்திய சொற்பொழிவின் சாரம்.]

சமயம் என்றால் என்ன? :—ஒவ்வொரு உயிரும் தனது வாழ்க்கையின் லக்ஷியமாகக் கொண்டுள்ளது இன்பம் என்ற பொருளையே. ஏனைய பொருள்களும் செயல்களும் இந்த முடிவான லக்ஷியத்துக்கே சாதனங்களாக உள்ளன. இந்த இன்பம் சிற்றின்பம் பேரின்பம் என இருவகைப்படும். சிற்றின்பமாவது உலகத்திலுள்ள பொருள்களினால் உயிரினிடத்து உண்டாகும் பற்றையே துணையாகக்கொண்டு ஏற்படுவது. இவ்வுலகத்துப் பொருள்களும் உயிரின் பற்றும் மாறுகின்ற தன்மையுடையன. ஆகையால் சிற்றின்பம் எப்போதும் மாறும் சபாவமுடையது. ஆகையால் பெருகவும் சிறுகவும், நிலைக்கவும் நிலை தவிரவும் செய்யுந்தன்மை சிற்றின்பத்துக்கு இயல்பாக உண்டு. ஆனால் பேரின்பமோ கடவுள் என்ற பொருளை உயிர் பற்றிக் கொள்வதால் உண்டாவது. கடவுள் என்றும் மாறாததும் நிலையுள்ளதும் எல்லாவற்றிற்கும் பெரியதுமான இன்பத்தை எப்போதும் அதுபலிப்பவர். ஆகையால் அவரைப் பற்றுவதால் உண்டாகும் பேரின்பமும் அவ்வாறே இருக்கும். சிற்றின்பத்துக்குச் சாதனமாகவுள்ள அறிவைத் தருவன உலக அறிவியல் நூல்கள் (Sciences). பேரின்பத்துக்குச் சாதனமாகவுள்ள அறிவைத் தருவன சமய நூல்கள். எனவே சமயத்தைப் பேரின்ப அறிவியல் என்னலாம்.

சைவ சமயம் :—மக்கள் தன்மை, பழக்க ஒழுக்கங்கள், அறிவு, அதுபவமுதிர்ச்சி முதலியவைகளுக்குத் தக்கவாறு சமயங்களும் பலவுள்ளன.

இவற்றுள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததும் மற்றெல்லாச் சமயங்களையும் தன்னுள் எணிப்புகள் போல அடக்கியுள்ளதும் மிகுந்த பரிசுத்தம், அறிவு, அருள் முதலியவற்றை அங்கங்களாகக் கொண்ட பேரின்பத்தைத் தருவது மாகிய சமயம், சைவ சமயமெனப்படும். இதிலும் பல பிரிவுகளுள்ளன. இவற்றுட் சிறந்தது சைவ சித்தாந்தம் எனப்படும். இதையே இங்கு நான் எடுத்து விவரிப்பேன். சைவம் என்று நான் கூறுமிடத்திலெல்லாம் சைவ சித்தாந்தம் என்றே நீங்கள் எண்ணிக் கொள்ளவேண்டும்.

சைவத்தின் அடிப்படை:—சைவ சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையான கொள்கை ஒன்றே. அதை ஒரே வாக்கியத்தில் சொல்லிவிடலாம். ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத பொருள்களான கடவுள் (பதி), உயிர் (பசு), உலகம் (பாசம்) என்ற மூன்றினுள் உயிர் தன்னை இயல்பாகக்கட்டிப் பிணைத்துள்ள பாசத்திலிருந்து கடவுளின் திருவருளைத் துணையாகக் கொண்டு விடுபட்டு கடவுளின் திருவடியில் பேரின்பத்தை யடைதல் என்பது தான் சைவ சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையான உண்மை. இவ்வரிய வுண்மையை விளக்குவதற்காகவே ஆயிரக் கணக்கான விவர உண்மைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இனி இவ்விவர உண்மைகள் சிலவற்றைக் காண்போமாக.

முப்பொருளுண்மை:—அண்ட சராசரங்களிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களையும் மூன்று பிரிவுகளுள் அடக்கி விடலாம். அப்பிரிவுகள் பதி (கடவுள்), பசு (உயிர்கள்), பாசம் (உலகம், மலங்கள் முதலியன) என்பன. இவ்வாறு பிரிப்பதற்கு முப்பொருளுண்மை என்று பெயர். இம்மூன்றும் ஆதியும் அந்தமுமில்லாமல் என்றும் உள்ளன வென்பது சைவ சித்தாந்தத்தில் முக்கியமான ஓர் உண்மை.

கடவுள்:—கடவுள் சைவத்தில் சகுணக் கடவுளாகவும் நிர்குணக் கடவுளாகவும் விளங்குகிறார். சகுணக் கடவுள் எட்டு குணங்களை யுடைய வராய் உலகத்தில் விறகில் தீயைப் போலவும் எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போலவும் இருக்கிறார் (Immanent). நிர்குணக்கடவுள் உருவம் தொழில் குணம் முதலியவற்றில் எவையுமின்றி எல்லாவற்றிற்கும் புறம்பாக நிற்கிறார் (Transcendental). உயிர்கள் முதன்முதலாக சகுணக்கடவுளின் இலக்கணத்தை யறிந்து வழி பட்டபிறகே நிர்குணக் கடவுளை யறியவேண்டும்.

கடவுளின் எண் குணங்களும் ஐந்தொழில்களும்:—சகுணக் கடவுளின் எட்டுக் குணங்களாவன:—(1) தன்வயத்தன் ஆதல், (2) தூயவுடம் பினனாதல், (3) இயற்கை யுணர்வினனாதல், (4) முற்று முணர்தல், (5) இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்குதல், (6) பேரருள் உடைமை, (7) முடிவில் ஆற்றலுடைமை, (8) வரம்பில் இன்பமுடைமை என்பனவாம். இக்குணங்களையுடைய கடவுள்தான் உலகத்துக்கு நாயகனாக இருக்கும் தகுதியுடையவர்; நாயகனாகவே இருக்கிறார்; உயிர்களுக்கும் தலைவனாக விளங்குகிறார். எல்லாத் தொழில்களையும் நடத்துபவரும் இவரே. இவரது தொழில்கள் ஐந்து வகைப்படும். இவை சிருஷ்டி (Evolution), ஸ்திதி (Existence), சம்ஹாரம் (Transformation), திரோபவம் (Involution), அதுக்ரஹம் (Manifestation of grace) என்பன. இத்தொழில்களை நடத்த இவருக்கு

இச்சை கிரியை ஞானம் (Will, force, wisdom) என்ற மூன்று வகையான சக்தி துணைசெய்கிறது. உலகத்தில் கடவுள் சக்தியோடு பிரிக்கமுடியாத தன்மையாகக் கலந்து தொழில் செய்கிறார். சக்தியோடு கலந்த சிவம் என்ற இக்கடவுளே கோயில்களில் சிவலிங்க உருவமாக வணங்கப்படுகிறார். இவ்வாறு சக்தியோடு கூடிய கடவுள் ஒன்பது தொழிற்படு கடவுள் மூலமாக உலக காரியங்களை நடத்துகிறார். இவ்வொன்பது கடவுளருள் ஒருவரையே தலைவராகச் சில சமயங்கள் கொள்ளும். என்றாலும் அச்சமயத்தவர்கட்கும் அவரவர் தகுதிக்கேற்ப அருள் செய்பவர் முழுமுதற் கடவுளே யாவார்.

கடவுள் நிமித்த காரணர், சத்காரியவாதம்:—ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் மூன்று வகையான காரணங்கள் உண்டு. அவை முதற்காரணம், துணைக்காரணம், நிமித்த காரணம் எனப்படும் (Material, instrumental, and efficient causes). ஒரு மண் பாணையைச் செய்வதற்கு மண் தேவை; கோல் சக்கரம் முதலிய ஆயுதங்கள் தேவை; குயவனும் தேவை. ஆயுதங்களை அறிவோடு உபயோகித்தால் குயவன் மண்ணைப் பாணை யாக்குவான். இங்கே மண் முதற்காரணம்; கோல் சக்கரம் துணைக் காரணம்; குயவன் நிமித்த காரணம். இஃதேபோல் மாயையை முதற்காரணமாகவும் சக்தியைத் துணைக் காரணமாகவும் கொண்டு கடவுள் நிமித்த காரணராக இருந்து உலக காரியங்களை நடத்துகிறார். இந்த முறையில் உலக காரியத்துக்குக் காரணங் கூறுகிறதற்குச் சத்காரிய வாதம் என்று பெயர். சைவ சித்தாந்தத்தின் முக்கியமான கொள்கைகளுள் இதுவும் ஒன்று. வேறு பல சமயங்களில் கடவுள் முதற் காரணராகவும் துணைக் காரணராகவும் கருதப்படுகிறார். ஆனால் சைவத்தில் அவ்வாறு அவரை எண்ணுவதில்லை. அவ்வாறு எண்ணினால் முப்பொருளுண்மைக்குப் பங்கம் உண்டாகும்; அறிவியலுக்கும் பொருந்தாது. பெளதிக சாத்திரத்தில் (Indestructibility of matter) உள்ளது போகாது என்ற உண்மை ஒன்றுண்டு. உள்ளது போகாது இல்லது வராது என்பதே சத்காரிய வாதம். கடவுள் ஒன்றுமில்லாத வெறும்பாழிலிருந்து உலகங்களை உண்டாக்கினார் என்பது சத்காரியவாதத்துக்கும், பெளதிக சாத்திர உண்மைக்கும், சாதாரண நம்பிக்கைக்கும் முரணாக இருக்கும். சைவம் அவ்வாறு கூறவில்லை. சூக்ஷ்மமாக உள்ள பொருளிலிருந்து ஸ்தூலமான உலகத்தை வருஷிப்பதுதான் சிருஷ்டி யென்றும் அவ்வாறே ஸ்தூலத்தைப் பிரித்து சூக்ஷ்மத்துள் அடக்குவதுதான் சம்ஹாரம் என்றும் சைவ சமயம் கூறுகின்றது.

சிவத்தின் இயல்பு:—நாம் உலகத்தோடு தொடர்பு வைத்துள்ள வரை இந்த உலகத்தோடு தொடர்புடைய சகுணக்கடவுளை வணங்கவேண்டும். நாம் உலகத் தொடர்பை விட்டால் உலகத் தொடர்பில்லாத நிர்குணக் கடவுளை வழிபடலாம். இவ்வாறு சகுணமாகவும் நிர்குணமாகவும் கூறப்படும் கடவுளுக்குத்தான் சைவ சமயம் “சிவம்” என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. இந்நிலைக்குச் சொருபநிலை தடத்தநிலை என்றும்பெயர். இவை ஒன்றற் கொன்று மாறுபட்டதுபோலத் தோன்றுவதால் இவ்விரண்டு தன்மையிலும் நிற்கும் கடவுளை வருணிக்கும்போதும் ஒன்றோடொன்று மாறு

பட்ட சொற்கள் அடுக்கடுக்காகவுளும். உதாரணமாகக் கடவுளிலக்கணங் கூறும் சிவஞான சித்தியார் முதற் சூத்திரத்தின் கடைசி செய்யுள்,

“சிவன் உருஅருவும் அல்லன் சித்தினோடு அசித்தும் அல்லன்
பவமுதல் தொழில்கள் ஒன்றும் பண்ணிடு வானும் அல்லன்
தவமுதல் யோகபோகம் தரிப்பவன் அல்லன் தானே
இவை பெறஇயைந்தும் ஒன்றும் இயைந்திடா இயல்பினானே ”

என்று சிவபெருமானை வர்ணிக்கிறது. இம்மட்டில் கடவுளின் இலக்ஷணத் தைப்பற்றிய பேச்சை திறத்திக்கொண்டு இனி உயிர்களின் இலக்ஷணத் தைப் பற்றிச் சிறிது ஆராய்வோம்.

உயிர் அல்லது ஆன்மா :—உயிர் கடவுளைப்போலவே ஆதியும் அந்தமு மில்லாத பொருள். கடவுள் உயிர்களை உண்டாக்குவதில்லை; உடம்புகளையும் மற்றவைகளையுமே உண்டாக்குகிறார். உயிர் பிரானவாயு, அறிவுகள், பொறிபுலன், காணங்கள் முதலியவற்றிற்கு வேறுகவுள்ள பொருள். மேற் கூறியவைகளெல்லாம் கருவிகள் அல்லது தத்துவங்கள் எனப்படும். உள் நிலைக்கருவிகள் முப்பத்தாறுக்கும் தத்துவங்கள், புற நிலைக்கருவிகள் அறு பதுக்கும் தாத்திகங்கள் என்று பெயர். இரண்டையும் சேர்த்துப் பொது வாகத் தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்கள் என்று சாதாரணமாகச் சொல்வ துண்டு. இந்த தத்துவங்களை யறிந்து அவற்றிற்கு வேறாக உயிர் நிற்க வேண்டும். இந்த விவரங்களெல்லாம் கட்டளை நூல்களில் கிடைக்கும். ஜாக்கிரதை, ஸ்வப்னம், சுஷுப்தி, துரியம், துரியாதீதம் என்று ஐந்து அவஸ்தைகளும் ஆன்மாவுக்கு உண்டு (Five stages of consciousness). இவற்றுள் கீழால வஸ்தை, மத்தியாவஸ்தை, நின்மலா வஸ்தை, கேவலா வஸ்தை, சகலாவஸ்தை, சுத்தாவஸ்தை, காரணாவஸ்தை, காரியாவஸ்தை என்ற பாகுபாடுகளும் உண்டு. இவைகளைக் கட்டளை நூல்கள் விரிவாகக் கூறும். உயிர்கள் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என மூவகைப் படும். ஆணவம் என்ற ஒரு மலமுடையார் விஞ்ஞான கலர், ஆணவம் கன்மம் என்ற இருமலமுடையார் பிரளயாகலர், ஆணவம் கன்மம் மாயை என்ற மும்மலமுடையார் சகலர்.

ஆன்மா சதசத்து :—செம்பில்களிம்பு இருப்பதுபோல் இயல்பாகவே உயிரில் பாசம் இருக்கிறது. உலகத்தைச் சார்ந்துள்ளபோது இப்பாசம் உயிரை நன்றாய்ப் பற்றிக்கொள்ளும். உலகத்தைச் சாராமல் கடவுளைச் சார்ந்துள்ளபோது பாசம் விலகும். இவ்விரு தன்மையாகவும் உயிர் இருப் பதால் இதற்கு சதசத்து என்று பெயர். அதாவது அசத்தாகிய உலகத்தைச் சார்ந்தால் அசத்தாகவும் சத்தாகிய கடவுளைச் சார்ந்தால் சத்தாகவும் ஆன்மா விளங்குவதால் சத+அசத்து=சதசத்து என்று ஆன்மாவுக்குப் பெயர் ஏற்பட்டது. இம்மட்டில் உயிர்களைப்பற்றிய ஆராய்ச்சியை நிறுத் திக்கொண்டு இனிப்பாசத்தைப்பற்றிச் சிறிது கவனிப்போம்.

பாசம் (மலம், உலகம்):—பாசம் என்பது உயிர்களைக் கட்டிக் கடவுளை யும் பேரின்பத்தையும் அடைய வொட்டாது குறுக்கே நிற்கும் தடைப் பொருள். இதை ஐந்து கூறுக்கி ஆணவம், கன்மம், திரோதாயி, சுத்த

மாயை, அசுத்தமாயை என்ற ஐந்து மலங்களென்றும் கடைசி முன்றையும் மாயை என்ற ஒரு கூற்றில் அடக்கி, மும்மலங்களென்றும் கூறுவது வழக்கம். இம் மும்மலங்களுக்கும் மூல காரணமாகவும் ஒழிப்பதற்கு மிகவும் கஷ்டசாத்தியமாகவும் உள்ளது ஆணவமலம். ஆகையால் இதையே மூலமலம் என்றும் பொதுவாக மலம் என்றும் கூறுவதும் வழக்கம். இனி இம் மலங்களாகிய பாசத்தின்தொழிலைக் கவனிப்போம்.

பாசத்தின் தொழில்:—சுத்தமாயை விஞ்ஞான பிரளயாகலர்க்கு தது கரண புவன போகங்களாயிருக்கும். தது என்றால் உடம்பு, கரணம் என்றால் உடம்புக்கேற்ற இந்திரிய முதலிய சாதனங்கள், புவனம் என்றால் உலகம், போகம் என்றால் உடம்பால் செய்யப்படும் தொழில். இவ்வாறே அசுத்தமாயை சகலர்க்கு ததுகரண புவன போகங்களாயிருக்கும். திரோதாயி இவைகளிலேயே ஆன்மாலை அமுந்தியிருக்கும்படி மயக்கும். கன்மம் ஆன்மாக்களுக்குப் பிறப்பு இறப்புக்களுக்குக் காரணமாயிருக்கும். நல்வினை தீவினைகளுக்கேற்ப ததுகரண புவனபோகங்கள் நல்லனவாகவும் தீயனவாகவும் கிடைக்கும். நல்வினையும் தீவினையைப்போல் பிறவிக்கே காரணமாகும். இன்பமும் துன்பத்தைப்போல் பந்தத்தைத் தருமேயொழிய விடுதலையைத் தராது. ஆணவமலம் “நான், எனது” என்ற பற்றுக்களாக நின்று மேலும் மேலும் வினையைச் செய்யும்படி ஆன்மாக்களைத் தூண்டும்.

மறுபிறப்புண்மை :—இம்மலங்களெல்லாம் தாமாக வேலை செய்ய மாட்டா. கடவுளின் ஆணையே இவைகளைச் செலுத்தும். கடவுளே பழைய வினைக்குத் தக்க அளவாக ஒவ்வொரு உயிருக்கும் அவ்வப்போது தகுந்த ததுகரணதிகளைத் தருகிறார். ஒவ்வொருபிறவியிலும் உயிர்கள் தேடிக்கொள்ளும் வினையும் பழைய மூட்டையில் சேரும். இவ்வாறே ஒவ்வொரு உயிருக்கும் பிறவிகள் கடலின் அலைகள்போல ஓயாது வந்துகொண்டே யிருக்கும். எனவே கர்மவுண்மை, மறுபிறப்புண்மை யென்பன சைவத்துக்கு உடன்பாடே (Doctrines of Karma and re-incarnation)

தண்டனையும் கருணைச் செயலே:—குழந்தையின் மீது எவ்வளவு ஆசை மிகுதியாயிருந்தாலும் தகப்பன் அக்குழந்தை ஒரு தீங்கு செய்தால் அதை அடித்துத் திருத்துவான். அவ்வாறு அடிப்பது அவனது ஆசை குறைவினாலல்ல. மேலும் மேலும் தீங்குசெய்யாமல் தடுத்துக் குழந்தையைத் திருத்த வேண்டுமென்ற நல்லெண்ணமே அவன் அடிப்பதற்குக் காரணம். அதைப் போலவே நமதுதீவினைக் கேற்ற துன்பங்களை நமக்குக் கடவுள் தருவதால் அவருடைய காருண்யத்துக்குக் குறைவு ஏற்படாது. காருண்யத்துக் கழகு தீவினைக்காக உயிர்களைத் தண்டித்துத் திருத்துதலே யாம். இவ்வாறே இறப்பும் கருணையின் காரியமே. இவ்வுலகத்தில் இறப்பே இல்லை பிறப்பும்ட்டும் உண்டு என்றால், நாம் நிற்கஇடமும் மூச்சுவிடக் காற்றும் இல்லாமல் போய் விடுமல்லவா? ஒரு வாழ்க்கையினால் வரும் கஷ்டங்களை யொழித்து இளைப்பாறுதல் வேண்டாமா? ஆகையால்தான் “அழிப்பு இளைப்பாற்றல்” என்று சைவ சமயம் கூறுகின்றது.

உயிர் பாசத்தை நீக்கும் வழிகள்:—இதுவரை பதிபசு பாசங்களின் உண்மையையும் இலகூணங்களையும் கண்டோம். இனிப் பசு, பாசத்தை

நீக்கிப் பதியை யடைவதற்குரிய சாதனங்களையும் அவற்றால் வரும் பயனையும் கவனிப்போம். மரையின் சேஷ்டையால் உலக இன்பத்தைப் பெரிதாக எண்ணி ஆணவத்தின் சேஷ்டையால் “நான், எனது” என்ற பற்றுக்களை வளர்த்து, கர்மத்தின் சேஷ்டையால் ஆன்மா நல்வினை தீவினைகளைப் புரிவதால்தான் பாசம் ஆன்மவைக் கட்டியிருக்கிறதென்று மேலே கண்டோம். எனவே பாசக்கட்டு ஒழிய வேண்டுமானால் இம்மூன்று சேஷ்டைகளையும் ஒழிக்கவேண்டும். அதாவது உலக இன்பத்தைப் பெரிதாக எண்ணக் கூடாது, நான் எனது என்ற பற்றுக்களை வளர்க்கக் கூடாது, அவற்றின் காரணமாக நல்வினை தீவினைகளைச் செய்யக்கூடாது. இவைகளைச் செய்யக் கூடாது என்றால் வேறு என்னதான் செய்வது என்ற கேள்வி உண்டாகும். மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் என்ற நான்கு அந்தக்காணங்களும் ஒய்வெடுத்துக்கொண்டு கம்மா இருக்கமுடியாது. ஆகையால் இவைகளுக்கு வேறு வேலை கொடுக்கவேண்டும். அதுதான் கடவுளைப்பற்றிய வேலை. மனம் ஒரு குரங்குபோல ஏதாவது ஒரு கிளையைப் பிடித்துக் கொண்டே யிருக்கும். இதைப் பற்றுக்கோடு என்று சொல்லுவார்கள். உலகம் மனதுக்கு ஒரு பற்றுக்கோடு. இதை விட்டால் மனதுக்கு வேறு ஒரு பற்றுக்கோடு தேவை. அதுதான் கடவுள் என்ற பற்றுக்கோடு. இவ்வாறே மற்ற மூன்று அந்தக்காணங்களின் தொழிலும் இருக்கும். ஆகையால் உலகத்துக்குப் பதிலாகக் கடவுளைவைத்து ஆன்மா தனது வேலைகளை யெல்லாம் செய்வதுதான் பாசக்கட்டை ஒழிப்பதற்கு உபாயமாகின்றது. இந்த உபாயம் நான்கு படிக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவை சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்பன. இவை ஒவ்வொன்றிலும் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்ற நான்கு உட்பிரிவுகள் உள்ளன. இந்த சாதனமுறைகளில் செல்வதற்குமுன் சமயப் பிரவேசம் என்ற ஒரு சடங்கு இருக்கிறது. அதற்கு திகை அல்லது கண்டிறத்தல் என்று பெயர். அதாவது ஞானக் கண் அல்லது சமயக் கண்ணைத் திறக்க வைத்தலாகும்.

சரியைத் தொண்டு :—சரியைத் தொண்டு என்பது கடவுளை எஜமானனாக ஒரு உருவத்தில்கொண்டு எஜமானனுக்கு ஒரு வேலைக்காரன் எந்தெந்த உபசாரங்களெல்லாம் செய்யக்கூடுமோ அவைகளையெல்லாம், அவ்வுருவத்துக்குச்செய்தல். அலகிடுதல், மெழுகுதல், பூக்கொய்தல், பூத்தொடுத்தல், இன்னும் இவைபோன்ற மற்ற காரியங்களெல்லாம் செய்தல். இவ்வாறு செய்வதால் உலகப் பொருள்களில் தான் வைத்துள்ள பற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கொண்டேவரும். தனக்கென ஒன்றும் செய்யாமல் கடவுளுக்குக்கன்றே செயல் நிகழ்வதால் ஆணவ மலமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தேய்ந்துவரும். இத்தொண்டை தாசமார்க்கம் என்றும் கூறுவது இயல்பாம்.

கிரியா மார்க்கம் :—கிரியைத் தொண்டாவது உருவத்திலே கடவுளை எழுந்தருள் செய்து அபிஷேகம் போன்றபதினாறு வகையான உபசாரங்களைச் செய்து, தியை வளர்த்து அதையும் கடவுள் உருவாக எண்ணி உயிர்வாதையில்லாத வேள்வியைச் செய்தல். இங்கே ‘நான்’ என்ற பற்றும்

‘எனது’ என்ற பற்றும் மிகுதியாக நீங்கும். இம்மாதிரியான வேலை கடவுளைத் தகப்பனாகப் பாவித்துப் பிள்ளை செய்யும் உபசாரத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டு, கிரியைத் தொண்டுக்கு சத்புத்ராமார்க்கம் என்ற பெயரும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

யோகமும் ஞானமும்:—யோகம் என்பது உடம்பின் கூறுகளை நன்றாய் அறிந்து பிராண வாயுவைத் தன் வசப்படுத்தித் தொழிற்படுத்தி உடம்பி னுள்ளிருக்கும் ஒளிவடிவான கடவுளைக் கண்டு வழிபட்டு இன்பம் அடைதல். இதைக் கடவுளும் தானும் சிநேகிதர்கள்போல அளவளாவும் தன்மைக்கு ஒப்பிடுவர். இந்த வழிக்கு சஹமார்க்கம் என்று பெரியோர்கள் பெயரிட்டுள்ளார்கள். எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது ஞானமார்க்கம். இதில் ஞான சாத்திரங்களையெல்லாம் கசடறக்கற்று அவைகளின் முடிபுகளைத் தனது வாழ்க்கையில் பதித்து ஒழுக்குவது முதலிய செயல்கள் நடைபெறும். இவ்வழியைப் புருஷன் பென்சாதி இருவரும் களங்கமின்றிப் பரிசுத்தமாக நடத்தும் வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிட்டு இதற்கு சன்மார்க்கம் என்ற பெயரைப்பெரியோர்கள் கொடுத்துள்ளார்கள்.

ஆன்ம லாபங்கள்:—இந்த நான்கு சாதன முறைகளால் ஆன்மாவுக்குக் கிடைக்கின்ற லாபங்கள் மூன்று. அவை இருவினை யொப்பு, மலபரிபாகம் சத்திநிபாதம் என்பனவே. இருவினையொப்பு என்பது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் விருப்பு வெறுப்பின்றிக் காணுதல். மலபரிபாகம் என்பது ஆணவமலத்தினுடைய சத்தி குறைந்தொழிதல். சத்திநிபாதம் என்பது கடவுளுடைய திருவருளானது ஆன்மாவில் வந்து பதிதல். இவ்வாறு திருவருள் கைகூடினால் ஆன்மாவானது எடுத்த அப்பிறவிபுள்ள வரை பிராரத்வ கர்மத்தை யனுபவித்துவிட்டுப் பிறகு சிவசாயுச்சிய பதவியென்ற பாமுத்தியைப் பெறும்.

எவ்வளவு ஞானம் முதிர்ந்தவனுயிருந்தாலும் கோயில் வழிபாடும் அன்பர் கூட்டுறவும் வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஆணவமலம் மீண்டும் தொடர்ந்து வலிபெருக்கும். ஜீவன் முக்தனுக்கும் ஆணவ மலம் “மாயாதே தன் சக்தி மாய்ந்து” நிற்கும் நிலைதான் கிடைக்கிறது.

அணந்தோர் தன்மை:—இந்த முடிந்த முடிபாகிய நிலையிலிருப்பவர்கட்கு ஜாதி, குலம், கோத்திரம், நாடு, மொழி, உற்றார், உறவினர், நண்பர், பகைவர், நன்மை, தீமை முதலிய உலகத்திலுள்ள தொடர்புகள், வேற்றுமைகள் எவையும் கிடையா. இவைகள் இல்லாதிருப்பதே சைவ சித்தாந்தத்தின் முடிந்த முடிபான நிலை.

சைவ நூல்கள்:—சைவ சித்தாந்தத்தின் உண்மைகளெல்லாம் தேவாரம், திருவாசகம், பெரிய புராணம் முதலிய பன்னிரு திருமுறைகளிலும், சிவஞானபோதம், சித்தியார் முதலிய பதினான்கு சாத்திரங்களிலும் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. இம்மட்டில் சைவசித்தாந்த சாஸ்திர ஆராய்ச்சியை நிறுத்திக்கொண்டு மிகச் சுருக்கமாக சைவ இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியவைகளையும் செய்யவேண்டியவைகளையும் எண்ணிட்டுத் தொகுத்துக் கூறலாம் என்று நினைக்கிறேன். அவை கீழ்வருவனவேயாம்.

இருபது முடிபுகள்:—(1) கடவுள் ஒருவர் உண்டென்று நம்பவேண்டும். (2) அவரே இவ்வுலகத்தைப் படைத்துக் காத்து அழிக்கிறார் என்று அறியவேண்டும். (3) உயிர்கள் இயல்பாகவே உலகத்திலே பற்றுடையன வாகவுள்ளன என்பதை அறியவேண்டும். (4) இந்தப்பற்று நான், எனது என்ற இருவகையாகவுள்ளதென அறியவேண்டும். (5) இவ்வுலகத்திலே உயிர்கள் செய்கின்ற காரியங்கள் எல்லாம் இப்பற்றுக்களின் காரணத்தாலே உண்டாகின்றன என்று அறியவேண்டும். (6) உலக வாழ்வில் உயிர்கள் இன்பம் அனுபவிப்பதுபோலக் காணப்படினும் மிகுதியும் துன்பத்தையே அனுபவிக்கின்றனவென்று நன்றாய் உணரவேண்டும். (7) ஆகையால் உலகத்திலுள்ளபற்றை யொழித்தால்தான் உயிருக்கு உண்மையான இன்பம் கிடைக்குமென்று அறியவேண்டும். (8) ஆகையால் உலகப் பொருள்கள் மீதுள்ள பற்றை விட்டு கடவுள்மீது அன்பு செலுத்தவேண்டும். (9) கடவுள் உயிர்களிடத்து அளவற்ற கருணை உடையவரென்றும், தன்னைச் சரணமாக அடைந்தவர்களுடைய துன்பத்தைப் போக்கி இன்பத்தைக் கொடுக்கின்றாரென்றும் உணர வேண்டும். (10) கடவுளை அடைவதற்குச் சிறந்த உபாயங்கள் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்ற நான்கு வழிகள் என்பதை நன்குணரவேண்டும். (11) இவ்வழிகளில் சென்றால் கிடைக்கும் இலாபங்கள் இருவினை யொப்பு, மலபரிபாகம், சத்தி நிபாதம், சிவசாயுச்சியம் என்று மிக நன்றாக உணரவேண்டும். (12) எவ்வளவு ஞானம் முதிர்ந்தாலும் திருக்கோயில் வழிபாடு, அன்பர்கள் கூட்டுறவு என்பவற்றைக் கைவிடக் கூடாது என்று அறியவேண்டும். (13) எக்காலத்திலும் எல்லாவுயிர்கட்கும் இயன்றவரை நன்மையே செய்தலாலும் அவைகளின் துன்பத்தைப் போக்குதலாலும் அன்பர்கள் கூட்டுறவு கிடைக்கும் என்பதை நன்குணர வேண்டும். (14) பேரின்பத்திற்குச் சாதனமான அறிவு அல்லது ஞானம் அடைய வேண்டுமானால் சிவஞானபோதம் முதலிய பதிநான்கு சித்தாந்த சாஸ்திரங்களையும் முக்கியமாக தேவாரம், திருவாசகம், பெரியபுராணம் முதலிய பன்னிரு திருமுறைகளையும் தினந்தோறும் இயன்ற அளவு ஐயம் திரிபு அறக் கற்கவேண்டும். (15) நாடோறும் இயன்றவளவு உயிர்கட்கு நன்மையைச் செய்யவேண்டும். (16) அருளுக்கு அடிப்படையான புலால் மறுத்தல் என்ற தர்மத்தைக் கைக்கொள்ள வேண்டும். (17) தினந்தோறும் செய்யும் எல்லாக் காரியங்களையும் “எனக்காக நான் செய்கின்றேன்” என்ற எண்ணத்தோடு செய்யாது, “கடவுள் திருவருள் இவ்வாறு என்னைக் கருவியாகக்கொண்டு இவைகளைச் செய்கிக்கிறது” என்று உண்மையாகவே எண்ணிச் செய்யும்படி பழக்கம்செய்து கொள்ளவேண்டும். (18) “நான் பெற்ற இன்பம்பெறுக இவ்வையகம்” என்ற பழமொழியின் படி நமக்குக் கிடைக்கும் இன்பத்தைப் பிறருக்கும் பங்கிட்டுத் தரவேண்டும். (19) நாம் மட்டும் நன்னெறியில் ஒழுகுவதோடு கில்லாது பிறரையும் நன்னெறியில் ஒழுகும்படி செய்யவேண்டும். (20) “எவ்வுயிரும் நீங்காதுறையும் இறை சிவனென்று, எவ்வுயிர்க்கும் அன்பாயிரு” என்ற ஆன்மீக வாக்கின்படி நமது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் நடத்த வேண்டும். ஒம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

அரசாங்கம் அங்கீகரித்தது

[காரியதரிசி]

நமது சமாஜத்திய தேவாரப் பதிப்புக்களை முனிசிபாலிடி, ஜில்லா, தாலுகா போர்டுகள், யூனியன் போர்டு முதலியவற்றிற்குட்பட்ட பாடசாலைகளிலுள்ள புத்தக நிலையங்கட்கு உபயோகிப்பதற்கு அரசாங்கத்து அங்கீகாரம் தேவையென்றும், அவ்வங்கோரம் கிடைத்துவிட்டால் தங்கள் தங்கள் தாலுக்கா போர்டு முதலியவைகட்கு நூறு ஐம்பது என்ற வகையில் புத்தகங்களை வாங்கக்கூடும் என்றும் சில நண்பர்களும் ஷே போர்டுகளின் அங்கத்தினரும் நமக்குத் தெரிவித்தார்கள். அவர்கள் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி நாமும் அரசாங்கத்துக்குமனு செய்ததில் நமது சமாஜப் பதிப்புக்களாகிய அப்பர் தேவாரம், சுந்தரர் தேவாரம், சம்பந்தர் தேவாரம் என்ற மூன்று புத்தகங்களும் அரசாங்கத்தினரால் புத்தகநிலைய உபயோகத்துக்கென அங்கீகரிக்கப்பெற்றுள்ளன. (Approved by the Text-book Committee as suitable for Libraries). இந்தச் செய்தி போர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் கெஜட் 12-4-32-ல், பார்ட் I. B. Educational என்ற பகுதியில் 245-ம் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இனியாவது ஷே போர்டுகள் உதவிபுரியவேண்டும்.

திருமயிலை யமக அந்தாதி

முன்னுரை

[தலங்கடோறும் கோயில் கொண்டிருக்கும் சிவபெருமான் மீது பாவலரும் நாவலரும் அன்பு மேலீட்டாற் பாடும் பதிகங்கள் பல. பிரபந்தங்களும் பல திறப்படுவனவாம். அவற்றுள் அந்தாதிகளே மிகுப் பயில்வன. அந்தாதியும் யமகம், திரிபு, மடக்கு முதலாய சித்திரங்களமைத்துப் பாடப்படும். திருச்செந்தில் நிரோட்டக யமக வந்தாதி, திருத்திலை யமக வந்தாதி, துறைசை யமக வந்தாதி யெனப்பலவாம். இவை புலவரது கவிபாடுத் திறனைப் புலப்படுத்துவதன்றி வேறு பெருமையுடைய தன்று. மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் பாடிய யமகவந்தாதிகளைப் பதிப்பித்த மகாமகோபாத்யாய பிராமணீ வே. சாமி நாதையாவர்கள் 'யமக வலங்கா நோக்கி அடிகளின் ஈற்றிலிருக்கும் உடன் மேல் உயிரேற்றமலும், உயிர்முன் உயிர் வரும்போது உடம்படு மெய் வருவித்து அதன் மேல் உயிரேற்றமலும் குற்றகாத்தைக் கெடுத்து அது கெட நின்ற மெய்மேலுயி ரேற்றமலும் நகரம் வரவேண்டிய விடத்து னகரமும் னகரம் வரவேண்டிய விடத்து நகரமும் பதிப்பிக்கப்பட்டன. வாசிப்பவர்கள் உடன் மேலுயிரேற்றியும் உடம்படு மெய் வருவித்து உயிரேற்றியும் குற்றகாத்தைக் கெடுத்துக் கெட நின்ற மெய் மேலுயிரேற்றியும் நகர னகர பேதங்களை யறிந்தும்வாசித்துப் பொருள் கொள்க' என்று எழுதி யிருக்கின்றார்கள்.

அவ்வாறே திருமயிலை யமக வந்தாதியும்* படிக்கவேண்டிய தொன்றாகும். இத்துல் 'ஊர் திரை வேலை யுலாவும் உயர் மயிலை'யின் கண் கோயில் கொண்டிருக்கும் சபாலிச் சுரத்தான் மேற் பாடப்பட்டது. காப்பு உள்பட இருபத்தைந்து செய்யுள் கொண்

* திருமயிலைத் திரிபு அந்தாதி யென்றொன்று உண்டு. அது மயிலாடு துறையான மாயூரத்தின்கண் கோயில் கொண்டிருக்கும் சிவபெருமான்மீது பாடப்பட்டது.

உத. தூலசிரியர் இன்னொன்று விளக்கவில்லை. இத்தாலரை யாசிரியர் திருமயிலையில் வாழ்ந்த மகாவித்வான் சண்முகம் பிள்ளை யென்று ஊக்கவேண்டியிருக்கிறது. இலக்கணக் குறிப்புக்களும் ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றன. அவை இருதலைப் பகர்த்துள் காட்டப்பட்டுள்ளன. இத்தாலுக்கு உரையின்றேல் இதன் பெருமை விளங்காது. இதனைச் சிவவேயர்கள் படித்தானந்திக்குமாறு 'சித்தாந்த'த்தின் மூலமாக வெளியிடப்படுகிறது.—சோமசுந்தர நேசிகர்.]

காப்பு

கூத்தாடு வர்க்க வளந்தோன் பணியான் கோகிலங்கள்
கூத்தாடு சோலை மயிலையந் தாநியைக் கூறவுரு
கூத்தாடு லிப்புசுழ் வார்க்கருள் கற்பகங் கொண்டல்வண்ணக்
கூத்தாடு மைங்கரன் காப்பாரு மேன்மை கொடுத்திடமே.

(பதவுரை) கூ - பூமியை, தான் அவர்க்க - பாதம் சிவக்க, அளந்தோன் பணி அரன் - அளந்த திருமால் வணங்கும் பாமசிவனது, கோகிலங்கள் கூ - குயில்கள் கூவுதலையுடைய, தாடுசோலை - பெரிய சோலைகுழந்த, மயிலை அந்தாநியைக் கூற - திருமயிலை அந்தாநியைச் சொல்லுவதற்கு, உருகு - நெஞ்சம் அன்பான் நெகிழ்ந்து, தான் - முயற்சியால், துன்னி - காலங்கடோறும் தனது ஆலயத்தின்கண் வந்து, புகழ்வார்க்கு - தன்னைத் துதி செய்யும் அன்பர்களுக்கு, அருள் கற்பகம் - வேண்டிய வெல்லாம் கொடுக்கும் கற்பகத் தருவாகிய கொண்டல் வண்ணம் - மேகம்போல நீலவண்ணத்தைப் பொருந்திய, கூத்தாடும் ஐங்கரன் - கூத்தாடுகின்ற ஐந்து காலங்கையுடைய கணேசப்பெருமான், காப்பாரும் - இடையூறு வாராமற் காப்பார்; மேன்மை கொடுத்திடம் - எழுத்து முதலிய ஐந்தியலும் வழுவாமற் பாடும் அறிவுடைமையையுங் கொடுப்பார் - [எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. உருகு - உருக விகாரம்]

நூல்

சீராக மாதவன் போற்றும் பதாம்புய சேயிதழிச்
சீராக மாத வளந்தரு தண்மதிச் செஞ்சடையாய்
சீராக மாதவர் நல்லோர்கள் வாழந் திருமயிலைச்
சீராக மாதவ நேராக நல்குன் திருவருளே.

க

(ப - ரா) சீராக - இந்திரன் முதலிய கடவுளர்க்கு மேலான செல்வங்க ளுண்டாம் வண்ணம், மாதவன் போற்றும் பதாம்புய - திருமால் துதிசெய்யும் பாத தாமரையினைப் பொருந்திய சிவனே; சே இதழி சீர் ஆக - சிவந்த கொன்றை மாலையினை யணிந்த அழகிய மாற்பனே; மா தவனம் தரு தண் மதி செம் சடையாய் - பெருமையும் வெண்மையும் பொருந்திய குளிர்த்த பிறையைத் தரித்த சிவந்த சடாமகுடத்தை உடைய பானே; சீர் ஆதமா - புகழ் பொருந்திய காமிகாதி வாதுனாந்தமாகிய இருபத்தெட்டுத் திவ்யாக மங்களைத் திருவுளம் பற்றின கர்த்தனே; தவர் நல்லோர்கள் வாழும் திருமயிலை சீரா - சரியை, கிரியை யோக மென்னும் மூன்று பாத ஒழுக்கத்தோர்களும் ஞான ஒழுக்கத்தோரும் கிலபெற்று வாழும் திருமயிலைப் பதியில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிறந்த அரனே; கம் ஆதவன் நேராக - விசம்பின் கண் விளங்கும் சூரியனுக்கு ஒப்பாம் வண்ணம், உன் திருவருள் - கினது திருவருளே, நல்கு - அடியேனுக்கு நல்குவாயாக.

திருமயிலைக்கண் மலர்கொன்றைத் தாமர் சிகரமொப்போ
திருமயிலைக்கண் மணியணி வோர்காஞ் சேருமின்மு
திருமயிலைக்கண் ணன்மரு கோற்கருள் சிற்பார்ப்புந்
திருமயிலைக்கண் மகிழ்சோதி யார்பதஞ் சிந்திப்பனே.

உ.

(ப - ரா) திரு மயிலைக் கன் மலர் - சிறந்த இருவாட்சியினது தேன்பொருந்திய பூவையும், கொன்றை தாமர் - கொன்றை மாலையையும் அணிந்தவர் ; சிகரம் ஒப்பு மலையெகொப்பாகச் சொல்லும், இரும் அயிலை கண்மணி அணிவோர் - பெரிய திருமலாகிய மீனின் கண்மணியைத் தரித்தவர் ; கரம் சேரும் மின்முதிரும் அயிலை கையிடத்துப் பொருந்தும் ஒளியிருந்த வேலாயுதத்தை, கண்ணன் மருகோற்கு அருள் சிற்பார் - விட்டுணுவுக்கு நல்மருகனாகிய சுப்பிரமணியக் கடவுளுக்குக் கொடுத்த நூலை சொருபார் ; பூம் திருமயிலைக் கண் - தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் இலக்குமி சேர்ந்த திருமயிலைப்பதியிடத்து, மகிழ்சோதியார் பதம் சிந்திப்பன் - மகிழ்ச்சியுடனே எழுந்தருளியிருக்கும் சிவனார் பாதாமிந்தத்தைத் தியானம் பண்ணுவேன். [அன் ஈறு தன் மைக்கண் வந்தது. ஏகாரம் ஈற்றகை.]

சிந்தாரப் பன்னக வேணிய மாநிலஞ் சேர்ந்தளந்த
சிந்தாரப் பன்னக வேணியெல் லாம்புகழ் தேவவுள்க
சிந்தாரப் பன்னக வேணிதம் போற்றா செந்நெல்கழை
சிந்தாரப் பன்னக வேணின் மயிலைச் சிவனருளே.

க

(ப - ரா) சிந்து - கங்கையாற்றினையும், ஆர் - ஆத்திமாலையினையும், அ பன்னகம் - முனிவரேவிய பாம்பினையும் தரித்த, வேணிய - சடைமுடியை யுடையவனே, மாநிலம் சேர்ந்து அளந்த சிந்தார் - பெரியபூமியைப் பொருந்தியளந்த வாமனரும், அப்பன் - திருநாவுக்கரசரும், அகவேணி எல்லாம் புகழ்தேவ - கடல்குழந்த உலகங்கெல்லாமும் புகழும் தேவனே ; உன்கசிந்து ஆர பல்நகவேள் நிடம் போற்று அர - மிகவும் மனமுருகி பல மலைகளிலெழுந்தருளியிருக்கும் வேலாயுதக் கடவுள் தினந்தோறும் துதிக்கும் சிவனே ; செந்நெல் கழை சிந்து ஆரம் பன்னக வேணின் மயிலை சிவன் - செந்நெல்லும் கரும்பும் உதிர்க்கும் முத்தங்களைப் பொருந்தி சொல்லப்பட்ட பாவத்தின் கொடுமையில் லாத திருமயிலைப்பதியின் வாழ்ஞ்சிவனே, அருள் - கிருபைசெய்.

அருண வனன்கற் பகவல் வியநட னண்டர்பதம்
அருண வனன்கற் பகவல் விலையயி லன்றுதொட்ட
அருண வனன்கற் பகவல்லி நாத னணிமயிலை
அருண வனன்கற் பகவல்லித் போதிடத் தண்ணுவனே.

ச

(ப - ரா) அருணவனன் - மாளைத்தரித்த கங்காதான் ; கற்புகம் அல்லியம்நடன் - முல்லை நிலத்தையும் அல்லியமென்னும் கூத்தையுமுடைய திருமாலுக்கும், அண்டர் - தேவர்க்கும், பதம் அருண அனன்-கால்சிவந்த அன்னவானனுக்கும், கல் பக-கிரவுஞ்ச மென்னும் மலை பிளக்கும்படிக்கு, வல் இலை அயில் அன்று தொட்ட - வலிய இலை பொருந்திய வேலாயுதத்தை முன்பு ஒரு காலத்தில் விடுத்த, அருணம் வனன் - கோடி ரூரியப் பிரகாசத்தைப் பொருந்திய சுப்பிரமணிய சுலாமிக்கும், கற்பகவல்லி - கற்பக வல்லி யென்னும் பெயரையுடைய உமாதேவிக்கும் நாதன் கர்த்தன் ; அணிமயிலை அருள் நவன் - அழகு பொருந்திய திருமயிலைப்பதியில் எழுந்தருளியிருந்து பாவிக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும் நவரூபத்தையுடையவன், நல் கற்பகவல்லிப் போது இடத்து அண்ணுவன் - நல்ல அன்பு பொருந்திய என்னுடைய இதயத்து மலந்த அகவிதழையுடைய தாமரைப் பூவினிடத்துப் பொருந்துவன். [சிவபெருமான் நவந்தருபேதமா யிருப்பன் என்பது சிவஞான சித்தி.]

வனவேட ஞாணி யக்கங்கொண் டாள்பவன் மாதரெண்ணெல்
வனவேட ஞாணி யக்கனை நட்டவன் வாரெதிர்செல்

வனவெட ஞானி யக்கா வாவென் மயிலை மன்ன
வனவெட ஞானி யக்கட லோடுவ ரின்வெல்வனே.

ரு

(ப - னா) வனவெடஞர் - ஞானியத்தில் வாழும் கண்ணப்பநாயனார், அணிஅக்கம்
கொண்டு ஆர்பவன் - சாத்தின கண்ணைத் தரித்துக்கொண்டு அவரை யாண்டவன்;
மாதர் எண் எவ்வனவேடன் - தாருகாவனத்துத் தவமாநார்கள் ஆசையால் நினைக்கும்
துணைம வேடத்தை யுடையவன்; நார், அணி இயக்களை நடவன் - அன்பு பொருந்திய
குழிபாளைத் தோழனாகவுடையவன்; வாரி எதிர்செல் - வைகையாற்றின் வெள்ளத்திற்கு
எதிரே செல்லும், வனவு எடன் - திருப்பாசுரத்தி னெழுத்தைப் பொருந்திய திரு
வேட்டையுடைய திருஞானசம்பந்தர், ஆர் ஆணி அக்கு அரவா என் - ஆத்திமாலையை
யும் ஆழிய சங்கு மணியினையும் பாம்பினையுமுடையவனே யென்று தோத்திராஞ் செய்
யும், மயிலைமன்னவன் - திருமயிலைப்பதியில் வாழுமிறைவன்; க வேன்-சிறந்த மன்மதன்,
தன் ஆரணியம் கடலோடுவரின் - தனது மிகுந்த படைவகுப்பாகிய அக்கடலோடு என்
கைப் பொருதற்கு வருவானாகில், வெல்வனே - அவனைச் சயிப்பேன். [துறை - கட
வுட்பக்கம். மன்னவன் வெல்வான். வாரியென்பது வார் என நின்றது.]

வாரியானை யானையன் மாயா புரிசத்தி மன்னன்மன்னு
வாரியானை யானையன் மாயா புரியுடன் மாலகற்றை
வாரியானை யானையன் மாயா புரியென் மயிலையினுண்
வாரியானை யானையன் மாயா புரிமலர் வாயன்னமே.

க

(ப - னா) வாரியானையன் - அழகிய யானைமுகவனுக்கு, ஐயன் - பிதா; மாயாபுரி
சத்தி மன்னன் - அன்பில்லாதாருக்கு மாயையைச் செய்யும் உமாதேவிக்கு நாயகன்,
மன்னு வாரியான் ஐ - நிலைபெற்ற பாற்கடலிற்றையிலும் திருமாலுக்குச் சுவாமி; ஆன்
ஐயன் - இடபவாகனத்தையுடைய பெரியோன்; மாயாபுரியுடன் மால் அகற்று - பித்த
நோப்போலத் தூக்கத்தையுடைய உடலால் வரும் மயக்கத்தைத்தீர்க்கும், ஐவாரியான் -
அஞ்செழுத்தையுடையவன்; ஐயான் - அழகுன்னவன்; ஐயன் - ஐயமேற்றவனது, மாயா
புரியென் மயிலையின் - மாயாபுரியென்று சொல்லும் பெயரையுடைய திருமயிலைப்பதி
யில், வான் வாரியான் - வண்டால் ஆக்கிக்கொண்ட வில்லையுடையமன்மதனே, வையான்-
மகியான், ஐயான் மாயா - வியப்புடைய இராப்பொழுதோ விடியாத; புரிமலர்வாய் அன்
னமே - அன்னம் பொருந்திய மலர்போலும் வாயையுடைய தோழி! [மாயாவென்பது
கடை குறைந்த நின்றது. துறை. தலைவன் பொருள்மேற் பிரிந்துழி தலைவி கலங்கல்.
வான் என் செய்வெனென்பது குறிப்பெச்சம்.]

வாயனத் தங்க டருமஞ் செயப்பொருள் வாழ்த்தவுனை
வாயனத் தங்க டருகிலன் வேதன் மனத்தின்மகிழ்
வாயனத் தங்க டருளிதழ்க் கஞ்ச மதியெனவெல்
வாயனத் தங்க டருந்தட வாவி மயிலையனே.

எ

(ப - னா) வாயன் - மெய்ம்மையனே! அந்தங்கன் தருமம் செயப்பொருள்-அழகு
விடைய தினது புண்ணியம் செய்தற்குப் பொருள்களையும், வாழ்த்த உனைவாய்
அனத்தங்கன் - நினைத் தோத்திரம் செய்தற்கு எண்ணில்லாத வாய்களையும், தருகிலன்
வேதன் - பிரமன் படைத்திலன், மனத்தில் - உன்னத்து, மகிழ்வாய் அனம் தங்க -
மகிழ்ச்சியாக அன்னங்களிருக்கும், அடர் - பொற்றகடுபோல, உன் - நினைத்தற்கேது
வாகிய, திதழ்க்கஞ்சம் - திதழையுடைய செந்தாமரைப் பூக்கள் குரியனைப் போலவும்,
வதியென் - சந்திரனைப்போல, எவ்வாய் அல் - பகற் காலத்தும் இராக்காலத்தும், ஈத்து -
சங்கராடும், அடரும் - சேர்ந்திருக்கும், கஞ்சு - அவ்விடமாகிய ஆசாயம்போலும், தடம்

வாவி மயிலையன் - இடமகன்ற வாவி சூழ்ந்த திருமயிலைப்பதியில் வாழுகுவனென! | தயானம் பண்ணுதற்கு ஒருமையில்லாத மனதுடையெனென்பது குறிப்பெச்சம். குரியனென்போலவென்பது அவாய் மிலையான் வந்தது. அன்னம் தங்குமென்பது அனம் தங்குமென்று குறைந்து நின்றது. வேதன் தருகிலன்.]

அனேகாவென் பார்க டமக்குப் பலவுரு வாந்தகுதி

அனேகாவென் பார்கடத் தோர்பாவை செய்த வவர்க்கருளை

அனேகாவென் பார்கடந் தாரநி யாய்பொழி லாமயிலை

அனேகாவென் பார்கட னஞ்சார் கிரீபத்தை யாசைநெஞ்சே. அ

(ப - னா) அனேகா என்பார்கள் தமக்கு - பல உருவத்தை யுடையவனெயென்று நினைத்தவர்க்கு, பல உரு ஆம் தகுதியன் - பல வடிவாய்வரும் முறைமையுடையவனே; ஏகா - என்றும் ஒரு தன்மையுடையவனே; என்பு ஆர் கடத்து - எலும்பு நிறைந்த குடத்தினின்றும், ஓர் பாவை செய்த அவர்க்கு - அவ்வெலும்புகளை யொப்பற்ற பூம் பாவையாகச் செய்த சம்பந்தமூர்த்திக்கும், அருள் ஐயன் - திருவருளைக் கொடுக்கும் கர்த்தனே; ஏகா வென் பார் - நீங்காத வெற்றியையுடைய பூமியை, கடந்தார் - கிண்டு தேடிய மாயஞல், அறியாய் - அறியப்படாதவனே; பொழிலாம் மயிலையனே - எக்கால முஞ் சோலையுண்டாகாநின்ற திருமயிலைப்பதியில் வளர்பவனே; கா என் - இரட்சி யென்று சொல்; கடல் நஞ்சு ஆர் கிரீபத்தை பார் - கடலிலுண்டாகிய விடம் பொருந்திய அவனது கந்தரத்தைப் பார்ப்பாயாக, ஆசை நெஞ்சே - வீணாசை கொண்ட நெஞ்சமே. [நீ என்னுந் தோன்றா எழுவாய்க்கு என், பார் என்பன இரண்டும் பயனிலை. வென் - வென்றி.]

ஆம்பலஞ் சங்கத் தாளத் தலரு மணிமயிலை

ஆம்பலஞ் சங்கத் தரியுரி யாயரு ளாத்திமுல்லை

ஆம்பலஞ் சங்கத் தலைமதி தென்ற லலரிசைக்கு

ஆம்பலஞ் சங்கத் தடன்மார வேள்களைக் காற்றிலளே. சு

(ப - னா) ஆம்பல் - குமுதங்கள், அம் சங்கம் தாளத்து அலரும் - அழகிய சங்கங்கள் என்ற முத்தங்களின் ஒளியால் மலர்கின்ற, அணி மயிலை - அழகிய திருமயிலைப் பதியிடத்து வாழும், ஆம்பல் அஞ்சு அங்கத்து - யானைகள் அஞ்சுதற்கு ஏதுவாகிய உருவத்தையுடைய, அரியுரியாய்-காசிக்கத்தின் தோலைப் போர்த்துக் கொண்டவனே; அருள் ஆத்தி - உனது ஆத்தி மாலையைக் கொடுப்பாயாக; முல்லை அம்பல் அஞ்சம் (ஹம்சம்) - முல்லை யரும்பாகும் தந்தங்களைப் பொருந்திய அன்னகடையையுடையான், கத்து அலை - ஒலிக்கும் கடலும், மதி - சந்திரனும், தென்றல் - தென்றற் காற்றும், அலர் - பலர் அறியச் சொல்லும் பழிமொழியும், இசைக்கும் ஆம்பல் - ஊதும் வேய்ச்சுழலுமாகிய, அஞ்சு அங்கத்து - ஐவகை யுறுப்பிற்குங், அடல் மாரவேன் கணக்கு - கொலை செய்யும் மன்மத பாணத்திற்கும், ஆற்றிலளே - எதிர் நின்று ஆற்றமாட்டான். [துறை - கடவுட்பக்கம்.]

இலங்கக் குழையத் தவஞ்செய் மயிலைக் கிறைவர்மன்னு

இலங்கக் குழையத் தாவிந்த னூர்சிர மேந்தார்சங்க

இலங்கக் குழையத் தாவெற்பின் மின்னாட் கிமயமெச்ச

இலங்கக் குழையத் தனங்கருங் கண்க ளிடைவஞ்சியே. சு

(ப - னா) இல் - மனையாளாகிய உமாதேவி, அங்கம் குழைய தவம்செய் மயிலைக்கு இறைவர் - திருமேனி வருந்தத் தவஞ் செய்ததலமாகிய திருமயிலைப் பதிக்குக் கர்த்தர்; மன்னு இலம்-நிலைபெற்ற வீடாகிய, கம் - சலமும், குழை-இலைகளும், அத்து -

பொருத்தம், காலிந்தனார் நாம் ஏந்த அரசர் - தாமரைப் பூவிலிருக்கும் பிரமதேவர் பொத்தைக் காதலில் தரிக்கும் அரசர்; இவ்வு அம் சங்கக் குழை அத்தர் - விளங்கும் அழகிய சங்கக் குழையை அடைய சிவனாகுடைய, அவெற்பின் மின்னாட்டு - அந்த மலை யிடத்திற்கண்ட மின்போன்ற மங்கைக்கு, இமயம் மெய்ச்சயிலம் - இமயமென்னும் மெய்ப்பரிய மலையும், சங்கு உழை - தினைப்புனைத்திற் சஞ்சரிக்கும் மாணும், அம் தனம் கரும் கண் - அழகிய கொங்கைகளும் கரிய கண்களுமாம்; இடை வஞ்சியே - இடை வஞ்சிக் கொடியாம். [குறை - இவ்விடத்து இவ்வியற்றா என்பது.]

வஞ்சிக்கு முப்புர மால்களை மேருவில் வாய்ப்பவெய்தி

வஞ்சிக்கு முப்புர மாண்வென் மயிலை வாதமலை

வஞ்சிக்கு முப்புர மால்சேரப் பாலருண் மன்னகைத

வஞ்சிக்கு முப்புர மால்சேரப் பாதம் வழங்குவையே.

கக

(ப - கா) வஞ்சிக்கு - போரிடதலைக் குறித்துச் சொல்லுதற்கு, உம் - உம்முடைய, உப்புரம் மால் களை - கடவிடத்துப் பச்சிகொள்ளும் திருமால் பாணமாயும், மேரு வில் - மகமேருமலை வில்லாயும், வாய்ப்ப எய்தி - வாய்க்கும்படி பொருந்தி, வஞ்சிக்கும் முப்புரம் மாண்வென் - தேவர்களை வஞ்சித்தலைச் செய்யும் முப்புரத்தார் பெருமையை வென்ற, மயிலைவாத - திருமயிலைப் பதியில்வாழும் வள்ளலே! மயிலைவஞ்சிக்கும் - திரு மாலுக்கு ஒரு பாசன்கொடுத்ததேயன்றி மலைமகளுக்கும், உப்பு - இனிமையையும், உரம் - ஞானவலிமையையும், மால் - விருப்பத்தையும், சேர - பொருந்த, பால் அருள் மன்ன - துட்ப்பாசத்தைக் கொடுத்த கர்த்தனே; கைதவம் - வஞ்சனையும், சிக்கும் - பிணக்கும் பொருந்திய, உப்புரம் - அந்தத் தேகங்களாலுண்டாகிய, மால் செல் - மயக்கவினை யென் னாவிட்டிப்போக, வழங்குவையே - உன் திருவடிவைய யருளுவாய். [உப்புரம் - இவ்வுட முக்குமுன் எடுத்த உடலங்கள். மால் - ஆகுபெயர், குன்றி நெஞ்சுபக வெறித்த அஞ்சு டர் நெருக்கில் என்றாற்போல. உரமென்பது ஈண்டு இடப்பொருட்டாய் நின்றது. கீ வழங்குவை.]

குழையுரு முத்தலை நீக்கு மயிலைக் குழகரிலங்

குழையுரு முத்தலைச் சூலர்பொற் றுண்மனங் கோயில்செய்தாய்

குழையுரு முத்தலை யுற்பவக் தீர்த்து குறைவின்றியோங்

குழையுரு முத்தலை யெய்து மாவெனக் கூற்றஞ்சுமே.

கஉ

(ப - கா) குழையுருமுத்து - குவியலாக விருக்கும் வெண்ணிற முத்தங்கள், அலை நீக்கு மயிலைக் குழகர் - இருவினைத்தூரக்கும் திருமயிலைப் பதியில் வாழும் நித்தியமாயிருக் தும் இளைமையுடையவர்; இவ்வு வை முத்தலை சூலர் - பிரகாசிக்கும் கூர்மையுடைய கவலினையும் மூன்று தலையினையும் பொருந்திய சூலாபுத்தராத, பொற்றான் - பொலிவு பொருந்திய பாத்தலை, மனம் கோயில் செய்தாங்கு வை - நெஞ்சமே, உன்னைக் கோயி னாகச் செய்து அக்கோயிலுள்ளே வைப்பாயாக; உரு முது அலை உற்பவம் தீர்த்து - தக்கத்தைச் செய்யும் பழைய கடல்போலும் பிறவியெல்லாம் தீர்த்து, குறைவின்றி ஒங் குவை - ஞானத்திற் சிறிதங் குறையாமல் யாவர்க்கும் மேலாயிருப்பாய்; உருமுத்தலை செல்லும் அரவு என கூற்று அஞ்சுமே - இடியினிடத்திற் செல்லும் பாம்பு அஞ்சு உதுபோல இயமன் கம்மிடத்திற்கு வருதற்கு அஞ்சுவன். [பழைய கடல் - சகார் தோண்டெடுத்த முன்னுள்ள கடல். முத்து முத்தென உலித்து நின்றது. உருமுத்தலை வெத்தவாடு என்பது அபூத உவமை.]

அஞ்சுன காட்டத் தாம்பையர் போல வணிரடைகொள்

அஞ்சுன காட்டத்தன் போற்று மயிலைய என்முசெய்யும்

அஞ்சன நாட்டத்த னம்புயத் தாடுனை யாடுநெஞ்சே
அஞ்சன நாட்டத் தாந்தையைத் தீர்த்துவந் தாட்கொளுவின. கூடு

(ப - னா) அஞ்சனம் நாட்டத்த அரம்பையர் போல - கரிய கண்களையுடைய தெய்வப் பெண்களைப்போல, அணி நடை கொள் அஞ்சன் - அழகிய நடையையுடைய அன்னத்தை வாகனமாகவுடைய பிரமனும், அ நாட்டத்தன் - பல கண்களையுடைய மருத நிலத்துக் கிறையாகிய இந்நிரனும், போற்று மயிலையன் - தோத்திரம் செய்யும் திருமயிலைப் பதியில் வாழுஞ் சிவன் ; அன்பு செய்யும் அம்சனம் நாட்டத்தன் - தன் னிடத்து அன்பு வைக்கும் அழகிய மனிதரை உயர்ந்த பதவிகளிலே வைக்குந் திருநோக் கத்தையுடையவனது, அம்புயம் தான் துணையாகி-தாமரை மலர்போன்ற பாதம் நமக்குத் துணையாயிருந்துகொண்டு, நம் நாட்டத்து அரந்தையைத் தீர்த்து வந்து ஆட்கொள்ளும் - கம்முடைய வாழ்நாளுக்கு வரும் அவயிருத்துத் துன்பத்தை நீக்கி மகிழ்ந்து நம்மை யடிமைகொள்ளுமாதலால், நெஞ்சே அஞ்சல் - மனமே! நீ அஞ்சவேண்டாம். [நம் காடு என்பது விகாரம். காலசக்கரம் நேரே நடவாமல் இராசிகளை இடையிலே தடுத்து அவ மிருத்தை யுண்டாக்கும்.]

ஆட்டான மானங்கை யம்புலி தங்கொள் ளரனடத்தும்
ஆட்டான மானங்கை யம்புலி வேணிய னைம்முகன்பேட்
ஆட்டான மானங்கை யம்புலி நோன்மயி லைப்பதிபா
ஆட்டான மானங்கை யம்புலி சேட னமரர்களே. கூசு

(ப - னா) ஆட்டான், வெற்றியையுடையான் ; அம்மான் - உயிர்கட்டுக்கல்லாம் பிதாவானவன் ; அங்கை - சங்குமணியினையும், அம் - கங்கையினையும், புல் - அறுகினை யும், இதம் கொள் அரன் - நன்மையுடனே தரித்துக்கொள்ளுஞ் சிவன், நடத்து மாட் டான் - செலுத்துகின்ற ஆட்டுக்கடா வாகனத்தை யுடைய அக்கினியையும், ந மான் - சிறந்த மாணையும், அங்கை - அங்கையிடத் தேந்திய அம்புலி வேணிபன் - பிறையைச் சடைமுடியிற்றரித்தபான், ஐமுகன் - ஐந்து திருமுகத்தை யுடையவன், பேடு ஆட்டான் அம்மான் - பேடு ஆடலென்னுங் கூத்தையுடைய காமனுக்கு அம்மாசென்னும் முறை யையுடையோன், அங்கை ஐயம் புல்லினேன் - தாருகாவனத்து ஐயமேற்றவன், மயி லைப்பதிஆள் - திருமயிலைப்பதியில் வாழுஞ் சிவபெருமானுடைய அடியார் யாவரென் னில், தானம் மால்-மாவலியிடத்திற்குளும் வாங்கிய திருமாலும், நங்கை - அவனுடைய செந்திருவும், அம்புலி - அழகிய வியாக்கிரபாதரும், சேடன் - பதஞ்சலியும், அமார் கள் ஏ - தேவர்களுமாம். [அக்கு அங்கு மெலித்தல் விகாரம். தானம்மால் - ஒற்றில் வழி ஒற்றாய் வந்தது.]

அமரச் சலந்தரந் காய்ந்தோய் மயிலையர சடையுள்
அமரச் சலந்தரம் வைக்கும் பரம வகத்துவன்னி
அமரச் சலந்தர ளத்தி னகைமுக மாக்குவஞ்சம்
அமரச் சலந்தரந் தந்தரு ணல்ல வறிவென்றுமே. கூடு

(ப - னா) அமர் அ சலந்தரந் காய்ந்தோய் - போர்த்தொழிலையுடைய அந்த சலந் தராசாரணைக் கோபித்தவனே; மயிலையர - மயிலையில் வாழுஞ் சிவனே; சடையுள் அமர- சடையிற் பொருந்த, சலம் தரம் வைக்கும் பரம - கங்கையினையும் வெண்டலையினையும் அணித்த பரமனே; அகத்து வன்னிச்சலம் அமர - நெஞ்சகத்து அக்கினிபோல கோப மிருக்க, தானம் அத்துஇன் கைமுகம்-முத்தங்களைப்போல முறுவலித்தலை முகத்தின் கண்ணும் உண்டாக்கும், வஞ்சம் அமர் அச்சு - வஞ்சனையை விரும்புதற் கேதுவாகிய உடலை, அலம் தரமத்தது - எடுத்தலல்லாத மேன்மை வகையும் கொடுத்து, நல்லறிவு

என்றமே அருள் - விவரானத்தை என்றுமே தந்தருளுவாய். [என்று மருள் என்றது சமவாத கண்டனம்.]

என்றருந் தந்த நினைவுல கத்தவர்க் கேழைநெஞ்சே
என்றருந் தந்த மிலக்கியங் கற்றறி வெய்துவைநீ
என்றருந் தந்த நெனச்செய் மயிலே யிறைவாந்த
என்றருந் தந்தமில் போகமெல் லாம்பின் டிடரில்லையே.

கக

(ப - ரா) என்பதரும் உலதத்தவர்க்கு தம்மம் நினைவு - உலகத்துள்ள உயிர்கட்டு தங்கள் தங்கள் நினைவுகள் என்ன பயனைக் கொடுக்கும்? எழை நெஞ்சே - அறிவில்லாத நெஞ்சமே, என்றும் அரும் தந்து அம் இலக்கியம் - எக்காலத்தும் அரியவாகிய தூல் போன்ற அழகிய இலக்கியங்களை, கற்று அறிவு எய்துவை நீ - எனக்குத் துணையாகிய நீ ஒழி ஞானத்தைப் பொருத்தவாய்; என்றும் அரும் தந்தன் என செய் மயிலே இறைவர் - எக்காலத்தும் பல்லில்லாதவனென்று சூரியனைச் செய்த திருமயிலைப் பதியில் வாழும் சிவனார், அந்தம் இப்போகம் எல்லாம் - முடிவில்லாத போகங்களை யெல்லாம், தந்த என்று அருந்த - மறு வினைக்கு ஈடாக்கியமைதராக் கொடுத்தனவென்று கருதிப் புதிப்பாயாக, பின்பு இடர் இல்லையே - இச்சிலையில் நின்ற பின்னாய் உனக்குப் பின்பு ஒரு அன்பமும் இல்லை. [தூய்மையும் ஐயம்மையு முடைய தூல் போன்ற நீ அருந்து என்பது இசை யெச்சம்.]

இடப்பாலை யானனத் தான்பணி சங்கரன் யாழினிசை
இடப்பாலை யானனத் தான்றான முர்த்தி யிமயமின்சேர்
இடப்பாலை யானனத் தான்மயி லைப்பதி யேத்திலர்போல்
இடப்பாலை யானனத் தான்மகள் சேரற் கெழுதினனே.

கக

(ப - ரா) இடம்பால் - விசாலம் பொருந்திய பாற்கடலினையும், ஐ ஆல் - அழகிய ஆலையுமுடைய, ௩ கத்தான் பணி சங்கரன், எல்ல சங்கபாணி வணங்கும் சிவபெருமான்; யாழின் இசைத்திடப் பாலை - வினையாலே சொல்லப்படும் அந்தப் பாலைப் பண்ணைப் பாடம், ஆனன் - இடபவாகனத்தன்; அத்தம் ஆன் - அத்தி நிறம் போன்ற சிவந்தமேனி மையுடையான், ஞான முர்த்தி - ஞான சொருபன், இமையமின் சேர் இடப்பாலை யானனத்தான்-மலைமகள் பொருந்தியவாமபாகத்தை யுடைய சிவபெருமானது, மயிலைப் புதி யேத்திலர் போல் - திருமயிலைப் பதியைத் தோத்திரஞ் செய்யாதார்போல, இடப் பாலையான்-பாலை கிலத்திடத்து, அனத்தான்-பிரமதேவன், மகள் சேரற்கு எழுதினன் - என் மகள் செல்லுதற்குத் தலையில் எழுதினன். [கத்தான், விகாரம், இடப்பாலை, முன் மொழி பின்மொழி யாயிற்று.]

இனற்கிளைப் பாற்று வணத்திரி குல ரெழுபரித்தேர்
இனற்கிளைப் பாற்று வணக்கா மயிலே யிறைவான்பா
இனற்கிளைப் பாற்று வணத்தாரநல் காவிடி னின்றிரகின்
இனற்கிளைப் பாற்று வணாலை முழுகுவ னேந்திழையே.

கஅ

(ப - ரா) இனல்கிளை - இனிய இருட் கூட்டத்தை, பாற்று - போக்கும், வணம் திரிசுல் - ஒளிபொருந்திய முத்தலைச் குலத்தர்; எழுபரித்தேர் இனற்கு - எழுபச் சுசுக்குதிரை கட்டிய பொற்றேரையுடைய சூரியனுக்கு, இளைப்பு ஆற்று வணக்காம் மயிலே யிறைவர் - அனதினமும் செல்லும் இளைப்பினைத் தாக்கும் அழகிய சோலைகள் குந்த திருமயிலைப் பதியில்வாழும் கந்தனே-இ கல் கிளைப்பால் அன்பாய் - இந்த எல்ல தாகச் சென்ற கெளயிடத்தக் கிருவை செய்து, துணை தார் எல்காவிடின் - எண்டோ

ளிற் கிடந்தசையும் சிறந்த கொன்றை மாலையைக் கொடாது விட்டால், இன்று இராவின் - இன்றை இராக்காலத்தில், இன்னகிளைப்பு ஆற்று - துன்பப் பெருக்காகிய ஆற்றின்கண் வணர் அலை மூழ்குவன் எந்திழை - சோகமாகிய வளைந்த அலையின் கண்ணே யழுந்து வான் எந்திய ஆபரணங்களை யுடைய தலைவி. [துறை - தலைவி தூதுவிடுதல் கண்ட தோழி சொல்லியது. ஏகதேச வருவகம்.]

எந்தலை யந்தரத் தாரக மேவு மிறைமயிலை

எந்தலை யந்தரத் தாரகங் கைத்தலத் தேற்றவண்ணல்

எந்தலை யந்தரத் தாரக லாதணி யீசனளி

எந்தலை யந்தரத் தாரக மெய்ப்பொரு ளீகுவனே.

கக௭

(ப - ரை) எந்தல் ஐ - கயிலை மலையி லெழுந்தருளி யிருக்கும் சுவாமி ; அந்தரம் தாரகம் மேவும் இறை - ஆகாயத்திலே தேவர்கள் மனம் விரும்புந் கர்த்தன் ; மயிலை எந்தல் - திருமயிலைப்பதியில் வாழுஞ் சிறந்தோன்; ஐயம் தர - தாருகாவனத்துத் தவமாதர் பிச்சையிட, தார் அகங்கைத் தலத்து ஏற்ற அண்ணல் - மலர்போலும் திருக்கரத்தினி டத்து ஏற்றுக் கொண்ட சிவன்; எஞ்ஞ அலை அம் - எந்திய அலையை யுடைய கங்கை யினையும், தரத்தார் தலை மாலையினையும், அகலாது அணி ஈசன் - எக்காலமும் நீங்காமல் தரிக்கும் பாமேசுவரன், அளியேம்தலை - அளியேமாகிய எங்கனிடத்து, அம் தரம் தாரகம் மெய் பொருள் ஈகுவன் - அழகும் மேம்பாடும் பொருந்திய தாரகமந்திரத்தை யனுக் கிரகிப்பான்.

ஈயா தவன யனத்துணை யெய்துத வில்லைபொருள்

ஈயா தவன யனத்துறு நற்கதியெய் தல்வில்லி

ஈயா தவன யனத்து விதம்பெற வெண்ணுபுரார்

ஈயா தவன யனத்து மயிலை யிறையவனே.

உ௦

(ப - ரை) ஈ ஆதவன் யனத்துணை எய்துதல் இல்லை - பாக்கும் ஈயானது சூரியன் கண்ணளவும் செல்லுதலில்லை - (அதுபோல) பொருள் ஈயாதவன் - தேடிய பொருளை நல்லோர்க்குக் கொடாதவன், அயனத்து உறு நல்கதி எய்தல் - சன்மார்க்கத் தினாலே பொருந்து நல்ல பதவியைப் பொருந்துதல், வில்லி - மலையை வில்லாகவுடையவனே, இயாதவன் அயன் அத்துவிதம் பெற ஒண்ணு புரார் - யது வங்கிசத்தானாகிய திருமாலும் பிரமனும் ஞானானந்த அத்துவித மோட்சத்தைப் பெறுதற்குத் தியானம் பண்ணப்பட்ட சிவனே, அவனயல் நத்து - அவன் கோயிலின்கணுள்ள கடலில் சங்கக் கள் உலாவும், மயிலை யிறையவனே - திருமயிலைப் பதியில் வாழுஞ் சிவனே, யாது - எய்தற்குரியது எது? [அடியேற்கு லோபமில்லாத விதரணத்தையும் அதற்கேற்ற பொருள் களையும் தந்தருள்வாய் என்பது குறிப்பெச்சம். எய்துதல் யாது என்பது கருத்து.]

இறையாய வெள்ளங்கத் தார்கலிப் பார்புரந் தேதுபெற்றத்

இறையாய வெள்ளங்கத் தார்குகம் வேட்குநெஞ் சேயுய்குவாய்

இறையாய வெள்ளங்கத் தாரெண் புயத்த நெழின்மயிலை

இறையாய வெள்ளங்கத் தாரநெய்யின் மேவுவ நெங்குமன்றே. உக

(ப - ரை) இறையாய வெள்ளம் - அரசராகிய வெள்ள மென்னும் எண்ணுடை யோர், கத்து ஆர்கலி புரந்த ஏது பெற்றது - ஒலிக்குந் கடல் சூழ்ந்த பூமியை இராட்சித் தலாற் பெற்ற பயன் யாது? இறை - பூமியிற்றற்கும், ஆய வென் அங்கத்து - மகளிருடைய மலபாண்ட மேல் திகழும் முலை முதலிய அங்கங்களால், ஆர்குகம் வேட்கும் நெஞ்சே - நிறைந்த சுகத்தை விரும்பும் நெஞ்சமே, இறையாய உய்குவாய் - ஒரு இறைப்

பொழுதாறியும் தியானம் பண்ணினால் பிறவிக் கடலை நீந்திக் கரை யேறுவாய்,
(தியானிப்ப தென்வாறெனில்) வென் அங்கம் தாள் எண் புயத்தன் - வெள்ளிய எலும்பு
மாலையா யணிந்த எட்டித் திருப்புயத்தை யுடையவன், எழின் மயிலே இறை - அழகிய
திருமயிலைப் பதியில் வாழும் கர்த்தன், ஆய வென்னங்கு - அந்தச் சிறிதாய வென்னத்
திரைடத்தில், அத்தனாள் நெய்யின் - பொருத்தி சிறைந்த நெப்போல, மேவுவன் எங்கும்
அன்றே - எங்கும் வியாபித்திருப்பன் என்று கருதி நீ உய்குவாய்.

என்னாக ராவணற் பொற்சடை யாய்கட லேய்க்தனிடம்
என்னாக ராவணற் காய்க்தவன் போற்று மிறைவகுழை
என்னாக ராவணற் காமயி லைப்பதி யீசனிடக்
என்னாக ராவணற் கஞ்சநல் காத திநிழியையே, உஉ

(ப - னா) என்னாக அராஅணல் பொன்சடையாய் - நஞ்சடையதென்று இகழப்
படும் இனம்பாம்புகளாப் பொருந்ததலையுடைய பொன்போன்ற சடையையுடையவனே;
கடல் எய்த்தலிடம் மென்ஆக - கடலிற் பொருந்திய ஆலகாலமென்று சொல்லத்தக்க
கரிய உடைமையைப்பெற்ற, ராவணன் காய்க்தவன்போற்றும் இறைவ - இராவணனைச்
சங்கரித்த இராமர் போற்றும் சிவனே; குழை என் ஆகரா - திருச்செவியிற் சாற்றுக
குழையாகிய ஒள்ளிய சங்கத்தை யுடைய அரனே; வணல் கா - வளவிய நல்ல சோலைகள்
ஆந்த, மயிலைப்பதி ஈச - திருமயிலைப்பதியில் வாழுஞ் சிவனே; இவட்கு - இத்தலை
யிக்கு, என்னாக ஏதாக, ராவணற்கு அஞ்ச - இராக்காலத்திற்கு அண்ணலாகிய சந்திர
னக்குப் பயப்பட்ட, கங்காத, இத்திழியையே - கொன்றை மாலையைக் கொடாதது என் நீ
சொல். [எல் - இகழ்ச்சி, இராவென்பது ராவென நின்றது.]

இதவா ரணங்கொடி யாக்கொண்ட தேவர்க் கிறைபயிபர்
இதவா ரணங்கொடியரா விட்டபோ தட்டவெந் தைநற்புன்
இதவா ரணங்கொடி. மாசலை சேர்மயி லீசன்றவன்
இதவா ரணங்கொடிப் பூமானை யன்பருக் கிபவனே. உஉ

(ப - னா) இதம் ஆரணம் கொடியாக கொண்ட தேவர்க்கு இறை - உயிர்க்கு நன்
மையைச்சொல்லும் வேதத்தைக் கொடியாகக்கொண்ட பிரமனுக்கும் கர்த்தன்; அ விப
ரித வாரணம் கொடியா விட்டபோது அட்ட எந்தை - அந்த அதிசயத்தைச் செய்யும்
பானையைக் கொடிய தவத்தினையுடைய முனிவர் செலுத்தின காலத்தில் அதனை யுரித்
துப்போர்த்த வெந்தை, நல்புனித வா அணங்கொடு - நல்ல பரிசுத்தம் பொருந்திய கங்கா
தேவியுடனே, இமாசலசேர் மயிலீசன் - பரவதராஜன்மகனாகிய உமாதேவியும்பொருந்
தம் திருமயிலையில் வாழும் சிவன்; தவனித வாரணம் கொடிப்பூ மா அன்பருக்கு
ஈபவன் - வெண்மையான பாஞ்சசன்யமான சங்கத்தை யுடையவனும் கொடிப்பூவாகிய
தாமரையில் வீற்றிருக்கும் இலக்குமிக்குத் தணவனுமான திருமாலாகிய அன்பருக்கு
அருளுவான். [அவன் ஈபவன்.]

பவனம் பிருதிவி வான்ரீகம் மாகும் பவனைவிரும்
பவனம் பிருதி விடாமற் செயச்செய் பானையுன்னும்
பவனம் பிருதிவி யஞ்சேர் மயிலைப் பதிதினஞ்செய்
பவனம் பிருதி விதுப்போல் விளங்குவை பாரினெஞ்சே. உஉ

(ப - னா) பவனம் பிருதிவி வான்ரீகம் ஆகும்பவனை - வாயுவும் பிருதிவியும் ஆகா
தமும் தக்கினியும் அப்படிமுகிய பஞ்ச பூதத்தை உண்டாக்குஞ்சிவனை, விரும்ப - இச்

கீக்க, வன் அம்பு - வன்மையுடைய அம்பாகிய திருமால், இருதிவிடாமற் செயச் செய் பரணை - நீங்காமற்செய்ய அனுக்கிரகம்பண்ணுஞ் சங்கரணை, உன்னும் பவநம்பு - தியானம்பண்ணும் பிறப்பையே விரும்புக; திவியம்சேர் மயிலைப்பதி இரு - அதிசயம்பொருந்திய மயிலைப்பதியிடத்து எங்காலமும் இருப்பாயாக; தினம் செய்பவன் - நாளையுண்டாக்கும் சூரியனைப்போலவும், அம்பு குறு இதுப்போல் - செல்லிரு. அவாகிய காரகாலத்துவருஞ் சந்திரனைப்போலவும், விளங்குவை பாரின் நெஞ்சே - பூமியினிற் பிரகாசிப்பை நெஞ்சமே. [அப்பு - அம்பு, இந்த - இது விளகம். நீ விளங்குவை.]

கபாலீச னடிகளே சரணம்

[முற்றும்.]

பிறவிக்கடல் நீத்தபிரான்

[சே. சிவஞானம் பிள்ளை]

(இதழ் 4, 112-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

(11) நாம் இதுகாறும் கூறியவாற்றால் நமது பிறவிக்கடல் நீத்த பிரானாகிய வாசீசப் பெருந்தகையார்க்கு, இறைவன் அவரைச் சூலை நோய் மடுத்தாண்டு, திருநாவுக்கரசர் என்னும் பெயர் சூட்டினதாகத் தெரியவருகிறது. அப்பெருந்தகையார் திருநாமங்கள் எவை எவை என்பதைச் சிறிது ஆராய்வாம். அவருக்கு அவர் தாய் தந்தையர் இட்டபெயர் மருள் நீக்கியார் என்பது. மருள் - உலக மயக்கத்தை, நீக்கியார் - அகற்றியவர். திருவதிகை வீரட்டானத்தில் எழுந்தருளிய இறைவன் சூட்டிய பெயர் திருநாவுக்கரசர் என்பது. திருநாவுக்கு அரசர் என்னும் மூன்று சொற்களினாலாய ஒரு தொடர்மொழி. திரு என்பதனுக்கு இங்கே அருட்செல்வம் மேன்மை பெருமை என்பன பொருள். நாவுக்கு என்பதனுக்குத் தேவாரம் என்பது பொருள். அது நாவினிடத்தினின்று உண்டாகும் சொற்களுக்கு ஆகுபெயராய் அச்சொற்களினாலாய அன்புடைய தேவாரப் பாடல்களைக் குறித்து நின்றவின் இருமடியாகு பெயர். அரசர் என்பதனுக்குத் தலைவர், வல்லவர் என்பன பொருள். எனவே அருட்செல்வம் வாய்ந்த (அல்லது மேன்மை பொருந்திய) அன்பான பாடல்களைப் பாடுவதில் வல்லவர் (அல்லது தலைவர்) என்பது பொருள்.

வாகீசர் என்பது வாக் + ஈசர் என்னும் இரண்டு வடமொழி களினாலாய ஒரு தொடர்மொழி. வாக் என்பதனுக்கு மேலே கூறியபடி அன்பான பாடல்கள் என்பது பொருள். ஈசர் - தலைவர். எனவே அன்பான பாடல்களைப் பாடுவதில் வல்ல தலைவர் என்பது பொருள். வாசீசர் என்பதனுக்கு சொல் வேந்தர் என்று கூறுதல் பொருத்தமுடைத்துப் போலும். இதுவே யன்றி இம்மருள் நீக்கியார் முற்பிறப்பில் வாசீசர் என்னும் பெயருடைய பக்தராக விளங்கினார் என்று கூறுதலும் ஒன்று. இதனைத் 'திருநாவுக்கரசுவளர் திருத்தொண்டின்நெறி வாழ்-வருஞானத் தவமுனிவர் வாசீசர்' என்றும் 'உன் உடன் பிறந்தான் - முன்னமே முனியாகி எனையடையத் தவ

முயன்றான்' என்றும் வரும் அருண்மொழித் தேவர் திருவாக்குகளே வலியுறுத்தும்.

ஆளுடைய அரசர் - ஆளப்படுதலையுடைய தலைவர். ஆளப்படுதல் - பண்டைப் பேத நிலை நீங்குமாறு பா ஞானத்தால் ஒற்றுமை செய்யப் படுதல்.

அப்பர் என்பதனுக்குத் தந்தையார் என்பது பொருள். இப்பெயர் இவருக்கு நமது திருஞானசம்பமூர்த்தி நாயனரால் இடப்பட்ட பெயராகும். இதனைப் 'பணிந்தவார்தம் கரங்கள் பற்றி எழுதரிய மலர்க் கையால் எடுத்திறைஞ்சிவிடையின்மேல் வருவார் தம்மை அமுதழைத்துக் கொண்டவர் தாம் அப்பரே யென அவரும் அடியேன் என்றார்' என்றும் அருண்மொழித் தேவர் திருவாக்குச் சான்று பகரும்.

தாண்டக வேந்தர். திருத்தாண்டகம் என்னும் பாட்டுக்களால் ஏழை பங்காளராம் சிவபரஞ்சுடரைத் துதித்தலில் வல்லவர் என்பது பொருள். தாண்டகம் என்பது ஒவ்வோரடியும் இருபத்தாறு எழுத்தின் மிக்கு வர நான் கடியாற் பாடும் பாட்டு.

(12) அகச்சான்று :—நமது வாசிசப் பெருந்தகையாருக்கு வழங்கும் திரு நாமங்களின் பொருளை ஒருவாறு எடுத்துரைத்தாம். அவரைத் திரு வீரட்டானத்தமர்ந்த செங்கனக வரைச்சிலையார் ஆண்டமைக்கு அவர் திருவாய் மலர்ந்த தேவரங்கனில் காணப்படும் அகச்சான்றுகள் யாவை என்பதனைச் சற்றே ஆராய்வாம். இறைவன் இவர் பால் சூலை நோய் மடுத்தமையை 'என் வயிற்றினகம்படியே பறித்துப் புரட்டி யறுத்து ஈர்த்திட நான் அயர்ந்தேன் அநிகைக் கெடில வீரட்டானத்துறையம்மானே' என்று தாம் திருவாய் மலர்ந்திருக்கின்றமையே வலியுறுத்தும். சமண் சமயத்திலிருந்து இவரை மீட்டு ஆண்டமைக்கு (1) 'நாயேன் முன்னைப் - பந்தமறுத் தாளாக்கிப் பணி கொண்டாங்கே - பன்னிய நற்றமிழ் மாலை பாடுவித் தென் - சிந்தை மயக்கறுத்த திருவருளினாளை'! என்றும் 'அமணரோடே காதுவித்தாய் கட்ட நோய் பிணி தீர்த்தாய்' என்றும் திருவாய் மலர்ந்திருப்பவைகளே போதிய சான்றாகும்.

நமது ஆளுடைய அரசர் சமண் சமயம் புக்கு அங்கே சிலகாலம் தங்கி மீட்டும் சைவ சமயம் சார்ந்தமையே அவர்க்கு கங்கை சடைமுடி தரித்த பெருமானார் மாட்டெழுந்த பெருங்காதற்குக் காரணம் என்பதனை,

"ஊர்து வருமின வேறுடையான் நனுளத்தருனால்
சார்ந்து சமண்விட்டுறு முனக்கேவருஞ் சைவமலம்
கூர்ந்த மினிந்தரும் எவரசே கல்குரவுமுனஞ்
சேர்ந்த மருவினர்க்கே சிறந்தோக்குறுஞ் செல்வமுமே"

என்று சிவாதுபூதிச் செல்வராசிய துறை மங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் விளக்கியுள்ளார்கள்.

தழுவின் நீறு தடாகமதாதல்

(13) திருநாவுக்கரசர் சமண் சமயத்தைவிட்டு நீங்கி சைவசமயம் சார்ந்து திருப்பணிசெய்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்த அமணர்கள் யாவ

ரும் ஒருங்குகூடித் தங்கள் அரசன்பாற் சென்று, 'தருமசேனர் பொய் வகுத்துச் சூலை நோய் நீங்கவில்லை என்று புகன்று சைவசமயஞ் சார்ந்து நம்முடைய மதத்தை இழித்துச் சென்றனர்' என்று புகன்றனர். அடிகண்மார் புகன்றவைகளைக்கேட்ட மகேந்திர வர்ம பல்லவன் என்னும் அரசர் பெருமான், 'என் செய்வது?' என்றான். அடிகண்மார், 'அவனைத் துன்புறுத்தவேண்டும்' என்றனர். அரசன், 'தியோனைச் செறுதற்குக் கொண்டு வருக' என்றான். மந்திரிமார் திருநாவுக்கரசர்பாற் சென்று அரசன் கட்டளையை அறிவித்தனர். அவர் 'நாமார்க்குங் குடியல்லோம்' என்னும் திருப்பதிகத்தைப் பாடி மறுமாற்றஞ் செய்தனர். அமைச்சர்கள் மீண்டும் அவரைப் பிரார்த்திக்க அவர் 'ஈண்டுவரும் வினைகளுக்கு எம்பிரான் உளன்' என்று துணிந்து அவர்களுடன் பல்லவ அரசன் பாற் சென்றனர். அரசன் சமணர்களை நோக்கி, 'இவனை யாது செய்வது?' என்று கேட்டான். அமணர்கள் வாசீசரை நீற்றறையிலிடப் புகன்றார்கள். ஏவலர்கள் வாசீசரை நீற்றறையிலிட்டார்கள். அப்போது நமது வாசீசப் பெருந்தகையார் யாது செய்தனர் எனின்,

“ஆண்டஅரசு அதன்அகத்துள் அணைந்தபொழுது அம்பலத்துத்
தாண்டவமுன் புரிந்தருளுந் தான்நிழிலைத் தலைக்கொண்டே
ஈண்டுவரும் துயர்உளவோ ஈசன்அடி யார்க்குஎன்று
மூண்டமன நேர்நோக்கி முதல்வனையே தொழுதுஇருந்தார்”

அமணர் செய்த கொடுஞ்செய்கைக்குச் சிறிதும் அஞ்சாது இறைவன் திருவடியைச் சிந்தித்துக் கொண்டே யிருந்த ஆளுடைய அரசர்க்கு அந்நீற்றறை எவ்வாறு இருந்ததெனின்,

“வெய்யநீற்று அறையதுதான் வீங்குஇள வேணிப்பருவம்
தைவருதண் தென்றல்அலை தண்கழுநீர்த் தடம்போன்று
மெய்யொளிவெண் நிலவலர்ந்து முன்றயாழ் ஒலியினதாய்
ஐயர்திருவடி நீழல் அருளாகிக் குளிர்ந்ததே”

ஆனந்த வெள்ளத்திடை யமுந்தி வாசீசர் யாதொரு தீங்குமின்றி நீற்றறையுள் தங்கியிருந்தார். ஏழு நாள் கழிந்த பின்னர் மகேந்திர வர்ம பல்லவன் அமணர்களை அழைத்து நீற்றறையைத் திறந்துபார்க்கும்படி கட்டளை யிட்டான். அமணர்கள் நீற்றறையைத் திறந்து பார்த்தபோது, வாசீசர்,

“ஆனந்த வெள்ளத்திடை மூழ்கி அம்பலவர்
தேனுந்து மலர்ப்பாதத்து அமுதுண்டு தெளிவுஎய்தி
ஊனந்தா னிலராகி உவந்திருந்தார் தமைக்கண்டு
ஈனம் தங்கியது இலதாம்என்ன அதிசயம்”

என்றார்கள். வாசீசர் யாதொரு ஈனமும் இல்லாமல் இருப்பதைக்கண்ட சமணர்கள், 'ஈனமில்லாமல் இருப்பது ஓர் அதிசயம் அன்று, இவர் நம்முடைய சமயத்தில் கற்றுக்கொண்ட மந்திர வலியால் யாதொரு தீங்கும் வராமல் உயிர் பிழைத்துக் கொண்டார்' என்று பகர்ந்தார்கள்.

(14) அகச்சான்று நமது வாசீசப்பெருந்தகையார் நீற்று அறையிலிருக்கும்போது திருவாய்மலர்ந்த 'மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்' என்னும்

திருப்பதிகத்தில் உள்ள பத்துப் பாசாங்களில் ஒன்றனிலாவது தமக்கு நேர்ந்த இடுக்களை அகற்றுமாறு இறைவனை வேண்டியதாகக் காணவில்லை. 'மாயில் வீணையும், மாயை மதியமும், வீசு தென்றலும், வீங்கு இளவேனி லும், முகவண்டறை பொய்கையும் போன்றதே, ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே' என்று திருவாய் மலர்ந்தது, நீற்றறையானது இறைவன் திருவரு ளால் அவ்வாறு குளிர்ந்திருந்தது என்பதைக் குறிப்பித்ததாகக் கொள்ள லாம். இவை போன்றன எல்லாம் 'இறைவனார் எம்பிரானார் ஏத்துவார் இடர் தன் தீர்ப்பார்' என்னும் தேவாரத்தில் அடங்கும் போலும்.

நஞ்சு அமுதமாக விளைதல்

(15) நீற்றறையில் சனமில்லாமல் உய்ந்து எழுந்த வாசீசப் பெருந் தகையார்க்கு மகேந்திர வர்ம பல்லவன் நஞ்சுருட்டும்படிப் புகன்றான். அமணர்கள் விடங்கலந்த பாஸிசிலை அமுது செயப் பண்ணினார்கள். நமது வாசீசர்,

“நஞ்சு அமுதம் எங்கள் நாதர் அடியார்க்கு என்று
வஞ்சம்மிகு நஞ்சுடையார் வஞ்சனையாம் படியறிந்தே
செஞ்சுடையார் சீர்விளக்குந் திறலுடையார் தீவிடத்தால்
வெஞ்சுமணர் இடுவித்தபால் அடிசில்மிசைந்து இருந்தார்”

நஞ்சுகலந்த பாஸிசிலை அமுதுசெய்து யாதொரு திங்குமின்றி இருந் தார் வாசீசர், நஞ்சுண்டும் வாசீசர் எவ்வாறு உயிர்ப்பிழைத்திருந்தார் என் பதை எம்போலிய அறிவினிகள்கண்டு மயங்கா வண்ணம் நமது அருண் மொழித் தேவரே,

“பொடியார்க்குந் திருமேனிப் புனிதர்க்குப் புவனங்கள்
முடிவார்க்குந் துயர்நீங்க முன்னவிடம் அமுதானால்
படியார்க்கும் அறிவறிய பசுபதியார் தம்முடைய
அடியார்க்கு நஞ்சு அமுத மாவதுதான் அற்புதமோ”

என்று விளக்கியுள்ளார். நஞ்சு கலந்த பாற்சோற்றை உண்டும் வாசீசர் பிழைத்திருப்பதைக்கண்ட அமணர்கள் மனம் வருந்தினார்கள்.

அகச்சான்று நஞ்சு அமுதம் ஆம்படி வாசீசர் பாடியருளிய தேவாரப் பதிகம் கிடைத்திலது. அது சிதலமானவற்றிற் சேர்ந்தது போலும். நஞ்சு அமுதமானது,

“தஞ்சிருந் ஊலமலை தொடர்ச்சியை மறந்திராதே
அஞ்செழுத்த ஒதினாலும் அரன் அடிக்கு அன்பதாகும்
வஞ்சனைப்பாற் சோறுக்கி வழக்கிலா அமணர்தந்த
நஞ்சு அமுதாக்கி வைத்தார் நனிபள்ளி அடிகளாரே”

என்னும் தேவாரத்தால் புலனாகின்றது. இவ்வற்புதத்தை,

“பாலிடை நஞ்சுக்கண்டு பதைபதைத் தோடிஒர்பால்
தூலிடையவரே உண்ண தவன்றமாலயன் உண்ணப்
பாலிடை நஞ்சுக்கண்டு பதைபதைப்பின்றித்தாம் உண்டுஒர்பால்
தூலிடை யவரேஎன்னப் பொலியுளென்மையர் தான்போற்றி”

என்று வியந்து துதித்திருப்பது பெரிதும் பாராட்டற்பாலதாம்.

கோல்லவந்த யானை குனிந்து பணிதல்

(16) நீற்றறையிலீட்டும், நஞ்சுகலர் தூட்டியும் இறவாது வாசீசர் பிழைத்தமையைக் கண்ட அமணர்கள் நெஞ்சம் பொறாராய் அவரைக் கொல்லும்படிப் பட்டத்து யானையை அவர்மேல் ஏவினார்கள். யானை தம்மேல் வரக்கண்ட வாசீசர், சிவத்திருவடியைச் சிந்தித்து, ‘சுண்ணவெண் சந்தனச் சாந்து’ என்னும் தேவாரத் திருப்பதிகம் பாடி ஒவ்வொரு பாகரத்தின் ஈற்றிலும், ‘கெடிலப்புனலுடையார் அவர் தமர் நாம் அஞ்சுவது யாதொன்று மில்லை அஞ்சவருவதுமில்லை’ என்று திருவாய் மலர்ந்தருளி சிவபெருமானைத் தியானித்துக்கொண்டு வாளாவிருந்தனர். அவர் மேல்வந்த யானை எண்ணிசையோர்களும் காண அவரை இறைஞ்சி எழுந்தது. இவ்வாறு இறைஞ்சி எழுந்த யானையைப் பாகர் மீட்டும் வாசீசப் பெருந்தகையாரைக் கொல்லும் படி ஏவினர். அவ்வியானை, ஏவிய பாகர்களுையே கொல்லத் தலைப்பட்டது.

அகச்சான்று :—வாசீசர், தாம் பாடிய ‘சுண்ணவெண் சந்தனச் சாந்து’ என்னும் திருப்பதிகத்தில் தம்மைக் கொல்ல வந்த யானையை அகற்றும் படி வேண்டிக் கொண்டதாக வெளிப்படையாகக் கூறவில்லை. ‘அஞ்சுவது யாதொன்றுமில்லை அஞ்ச வருவதுமில்லை’ என்று பாடியது தம்மேல்வரும் யானையைக் குறித்துக் கூறினதாகக் கொள்ளலாம். இதுவேயன்றி,

“அன்பனை யடியாரிடர் நீக்கியைச் செம்பொனைத் திகழும் திருக்கச்சியே
கம்பனைக் கடுவாய்க்கரைத் தென்புத்தூர் நம்பனைக்கண்டு நான்உய்யப் பெற்றேனே”
என்னும் தேவாரமும் இவ்வற்புதத்திற்குச் சான்று பகர்வதாகக் கொள்ளலாம்.

வாரியிற் கல் மிதத்தல்

(17) நீற்றறையிலீடல், நஞ்சுண்பித்தல், யானையாலிடறச் செய்தல் ஆகிய இவையிற்றால் வாசீசர் யாதொரு ஊனமும் இல்லாதிருந்தமையைக் கண்ட அமணர்கள் அரசைக் கடலில் பாய்ச்சும்படி அரசனுக்குப் போதித்தார்கள். அரசனும் அவ்வாறே கட்டளையிட்டனன். மன்னவன் கட்டளைப் படி முடித்தார் பதகர். அமணர் தம்மைக் கல்லிடைப் பிணித்துக் கடலுட் பாய்ச்சியதைக்கண்ட வாசீசப் பெருந்தகையார்,

“எப்பரிசாயினும்ஆக ஏத்துவன் எந்தையை என்று
சிவனஞ் செழுத்தைத் துதிப் பாராய்”

‘சொற்றுணை வேதியன்’ என்னுந் திருப்பதிகத்தைப் பாடியருளினார். பதிகம் பாடிய அளவில் அவரைப் பிணித்திருந்த பெருங் கல்லும் அரசுமேற் கொள்ளத் தெப்பமாக மிதந்தது. மெய்ப்பெருந் தொண்டர் அக் கல்லின்மேல் விளங்கித் தோன்றினார். வருணன் கல்லையே சிவிகையாகச் சுமந்துவந்து திருப்பாதிரிப்புலியூரின் பக்கல்கேர்ப்பித்தனன். அப்பதியின் கண் உள்ள தொண்டர்கள் நமது வாசீசப் பெருந்தகையாரை அன்புடன் வரவேற்றார்கள். தம்மைஎதிர்கொண்டழைத்த தொண்டர்களுடன் திருப்பாதிரிப்புலியூரைச் சார்ந்து அங்கே திருக்கோயில் கொண்டருளியிருக்கும் தோன்றாத் துணையாரை வணங்கி, ஈன்றருமாய் என்னும் திருப்பதிகம்

பாடி அங்கேயே சில நாள் தங்கியிருந்தார் அப்பர் சுவாமிகள். கடலுள் பாய்ச்சப்பட்ட கல் எவ்வாறு மிதந்தது என்று எம்போலிய மந்தமதிகள் மயங்காவண்ணம் சேக்கிழார் பெருமானே,

“இருவினைப் பாசம் மும்மலக் கல்லார்த்தலின்
வருபவக் கடலில் வீழ்மாக்கன் ஏறிட
அருளும்மெய் அஞ்செழுத்து அராசை இக்கடல்
ஒருகன்மேல் ஏற்றிடல் உரைக்க வேண்டுமோ”

என்று சமாதானம் கூறிப் போந்தனர்.

அகச்சான்று “கற்றுவினைப் பூட்டியோர் கடலுட் பாய்ச்சினும், நற்றுவினை யாவது நமச்சி வாயவே” என்னும் திருவாக்கால் சமணர்கள் அப்பர் சுவாமி களைக் கடலில் இட்டமை விளக்கமாகின்றது. அவர் கரையேறி உய்ந்த மையை,

“கல்லினோ டெனைப் பூட்டி யமண்கையர்
ஒல்ல ரீர்புக னூக்கஎன் வாக்கினால்
கெல்ல ரீன்வயல் நீலக் குடியான்
நல்ல நாமம் கவிற்றியுய்ந்தேன் அன்றே”

என்னும் தேவாரப் பாடல் விளக்கும்.

நம்பர் அருளாமையினால் அருகக்கடல் புக்க வாசைப் பெருந்தகையார் அக்கடலைக் கடந்து ஏறியதோ, அவர்கள் கற்றுணிற் பிணித்துப் பாய்ச் சிய பெருங்டல் கடந்து ஏறியதோ எது அரிது என்பதை எனக்கு விளக்கு என்று வினவுவார் போன்று,

“அருகக்கடல் கடந்தேறியதோ சிலையம்பி யெனப்
பெருகக்கடல் கடந்தேறியதோ சொல்பெரு மிடறு
கருகக்கடல் விடமுண்டோ னடியிற் கசிந்துமனம்
உருகக்கட லன்புபெற்ற சொல்வேந்த உணக்கரிதே”

என்று சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் துதித்திருப்பது ஆராயற்பாலதாம். வாசைப் பெருந்தகையாரை வணங்கி முத்திபெற விரும்புவோர் வழிபட வேண்டியது இது என்பதனை,

“பாட்டான் மறைபுகழும் பிறைகுடியைப் பாடிமகிழ்
ஊட்டா மகிழ்சொல் லிறைவனைப்பாடி உவப்புறுக்க
வேட்டால் மலிபெருங் கல்லவன்போல மிதப்பனெனப்
பூட்டா மறிதிரை வார்கடற்கேவழிப் போதுவனே”

என்று துதித்திருப்பதும் வியக்கத்தக்கதே. இவ்விழுமிய அற்புதத்தினைப் பிற்காலத்துத் தமிழர் சிகாமணி ஒருவர் கீழ் வருமாறு துதித்துப் போற்றி யிருக்கிறார் :—

“எழுபது வெள்ளஞ்சேனை எடுத்திடு பலகற்கொண்டு
செழுமணிப் பாவையொன்றே கடந்தவெஞ்சிலை யோன்னா
வழுமவண் இடுகல்லுன்றால் மறிகடல் பிறவீவேலை
முழுவதும் கடந்தஎன்னை முதல்வனுக்கு அன்புசெய்வாம்.”